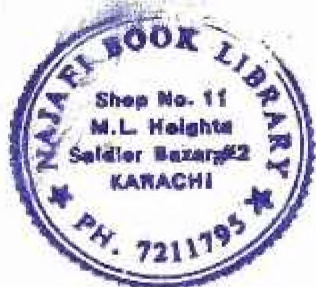

امام صادق عَلَيْهِ السَّلَام

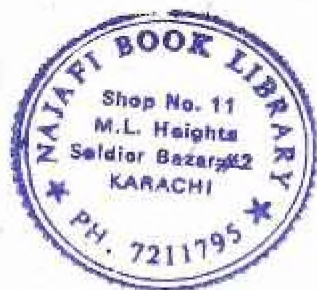
علامہ سید رضی جعفر نقوی

محمد علی بک ڈپو
اینڈ آڈیو، ویڈیو، سی ڈی سینٹر
زوہرا گارڈن دوکان نمبر 2 بریٹورڈ،
کراچی 74800 فون: 2242991-021

(۷۸۶ / ۱۱۰)

مولائے کائنات

ابوالائمہ حضرت امام علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام

کے اقوال

کی مناجاتوں میں سے ایک مناجات

إِلٰهِ كَفَىٰ بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا أَوْ كَفَىٰ
بِي فَخْرًا أَنْ تُكُونَ لِي رَبًّا أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ
فَاَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ

میرے اللہ میری عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں
اور میرے فخر کے لئے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو دلیسا ہی
ہے جیسا میں چاہتا ہوں، پس تو مجھ کو دلیسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔

اشتراک:

IDAARA-E-TARVEEJ-E-SOAZKHWANI

ادارۂ ترویج سوز خوانی

Post Box No. 10979, Karachi-74700

حیات الامام الصادق علیہ السلام

سوانح حیات امام جعفر صادق علیہ السلام

محرر

محنت الاسلام والمسلمین

علامہ سید رضی جعفر نقوی مدظلہ

عصمہ پبلیکیشنز

بی۔ او بکس نمبر:- 18168 کراچی 74700 پاکستان

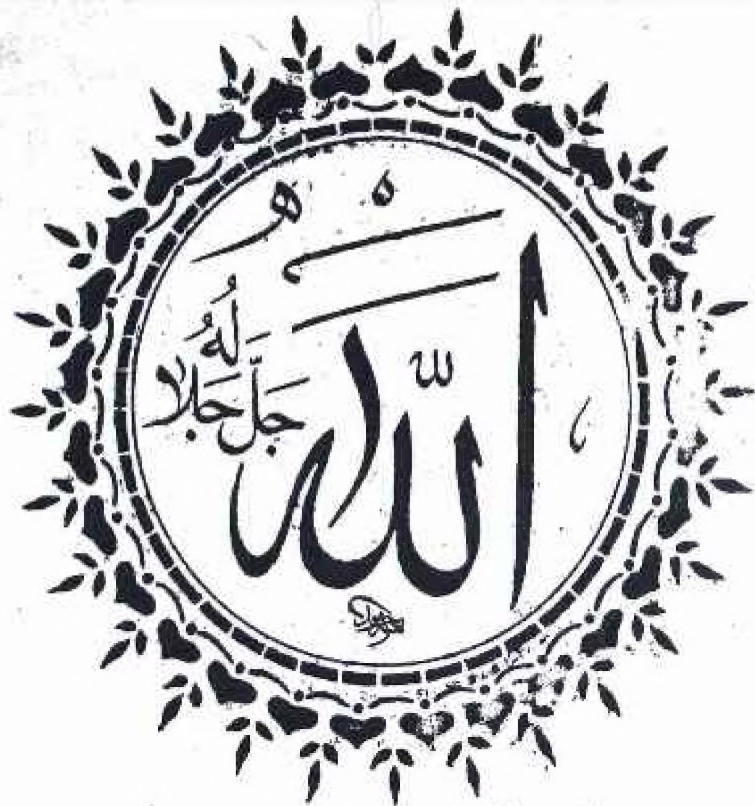
○ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ○

نام کتاب :	سوانح حیات امام جعفر صادق علیہ السلام
تحریر :	مفت الاسلامیہ الدین
ناشر :	علامہ سید رضی جعفر نقوی مدظلہ
تعداد اشاعت :	عصمہ پبلیکیشنز کراچی
تاریخ اشاعت :	500
طباعت :	اگست 2005ء
سپر ڈپلیکس ایڈیشن :	عاصم پرنٹنگ ناظم آباد نمبر 2 کراچی
ہڈ بیٹ :	پہلا ایڈیشن
مشیر قانون :	100 روپیہ
سر ورق (ٹائٹل ڈیزائن) :	پروفیسر سید سبط جعفر زیدی ایڈوکیٹ
	جناب شبیر رضوی ایڈوکیٹ (ہائی کورٹ)
	سید امتیاز عباس

انسٹا اسٹ

افتخار بک ڈپو - اسلام پورہ کراچی - لاہور	منہاج الصالحین فزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور
مکتبہ ارضاء - ۸ بیسٹ میاں مارکیٹ - اردو بازار - لاہور	کریم پبلیکیشنز سمیع سینٹر اردو بازار لاہور
مکتبہ الحسن نواس شہر ابدالی روڈ ملتان	سید محمد ثقلین کاظمی جی 6/2 - اسلام آباد
محمد علی بک ڈپو - G-9/2 کراچی کینی - اسلام آباد	سودے بکس لائبریری ایڈمنسٹریٹر - سکروڈ -
عباس بک ایجنسی - رستم نگر کھنؤ	حسن علی بک ڈپو - کھارادر - کراچی
دھت اللہ بک ایجنسی کھارادر - کراچی	محفوظ بک ایجنسی - مارٹن روڈ کراچی
خراسان بک سینٹر بریٹروڈ - کراچی	احمد بک ڈپو - رضویہ سوسائٹی کراچی
انجم پبلیکیشنز بریٹروڈ کراچی	احمد تمکات سینٹر انجمنی کراچی
مکتبہ علویہ مرکز تہذیب و کثافت رضویہ سوسائٹی کراچی	محمد علی بک ڈپو - بریٹروڈ - کراچی

عقیدے کے پھول

أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَوْقَ الْمَدْحِ وَالْمَدْحُ عَنْاءُ
إِنَّمَا الْأَشْرَافُ أَرْضٌ وَلَهُمْ أَنْتَ سَمَاءُ
جَانِبُ حَدِّ الْمَدْحِ مَنْ قَدْ وَلَدَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ

(اے امام) جعفر صادقؑ

آپ کی ذات توصیف و تعریف کی حد بلند ہے
اور طرح و شمار آپ کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے

دنیا کے جتنے صاحبان شرف ہیں

وہ گویا زمین (کے مانند) ہیں

اور آپؑ اُن سب کیلئے آسمان ہیں

اُس شخص کی مدح و ثناء کی حد کون معین کر سکتا ہے

جو انبیائے کرام کی ذریت ہیں۔

۵۹ جن پر درود کے تفسیر تم سے انہیں ہوتی

صَلَّى الْإِلَهَ عَلَى سُلَا لَهُ أَحْمَدُ أَهْلُ الْكَرَمِ
مَنْ كَانَ يَسْلُفُهُمْ سَلَّمَ أَذْكَانَ حَرْبُهُمْ سَدَمِ
مَرْضَى الْإِلَهَ إِذَا سَمُوا رَبِّكَ مَا كُنْتُمْ أَحْكَمِ
أَتَى الْإِلَهَ إِذَا سَمُوا وَالنَّحْسُ مِنْهُ بِنِ الْبَعْمِ
خَلَقَ الْإِلَهَ مِنْ نَوْزِهِمْ مِنْ جَلَّ أَنْ يَرَى الْبَسْمِ
مَنْ لَمْ يَسْلُفُهُمْ بِالْقَلْوَةِ فَلَمْ يَسْلُفْ وَتَسْمِ يَسْمِ
اللَّهُ أَوْ حَبِ نَقْلُهُمْ وَنَقْلُ الْعِبَادِ بِهِ خَمِ
تَتَوَعَّ الْعِلْمَ إِنَّ حَبِي لَيْلِ الْفَلَاةِ وَأَوْ لَهْمِ
لَوْلَاهُمْ مَا نَأْتِ أَوْ مِ لَمَّا بَ لَا رَحْمِ
لَوْلَاهُ مَا يَسْمُ لَمَّا بِرَفِ السَّيْلِ وَالْعِلْمِ

صَلَّى إِلَهٌ عَلَيْهِمْ
مَا عَارَ نَجْمُ أَوْ نَجْمِ

خداوند عالم کا درود و سلام ہو اور (محبتی حضرت محمد مصطفیٰ) کی اولاد پر جو صاحبانِ فضل و کرم ہیں۔ جن کی صلح (پیغمبر اکرمؐ) کی صلح ہے اور جن سے جنگ کرنا (دُنیاد آخستہ میں) پیشانی کا باعث ہے۔

جب یہ راضی ہوں تو خداوند عالم راضی ہوتا ہے۔ اور جو حکم نافذ کرتے ہیں وہی خالق کا فرمان ہوتا ہے۔

سب زیادہ پاکیزہ، مہربانے والی چیز ان کی ولایتِ مُبت ہے جو خالص ہو تو نعمت ہے۔

خداوند عالم نے اُن کو مخلوقات کی پیدائش سے پہلے خلق فرمایا۔ جو شخص نماز میں اُن پر درود نہ بھیجے اس نے (حقیقت) نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔

خداوند عالم نے اُن کے حق کو لازمی قرار دیا ہے اور بندوں کیلئے یہ حقی (فریضہ) ہے۔

ضلالت کی رات کتنی ہی اندھیری اور تاریک ہو، ہدایت کا آغاز ان ہی لوگوں کے ذریعہ سے ہے۔ اگر ان کی خداتِ مقدسہ نہ ہوتیں تو نہ آدم کی دعا قبول ہوتی، نہ رحمت (پروردگار) اُن کے شامل حال ہوتی۔ ان لوگوں کی رہنمائی نہ ہوتی تو نہ (حق کی) راہ پہچانی جاتی نہ (لوگوں کو) اس کا علم ہوتا۔

(جب تک ستارے طلوع و غروب کرتے رہیں) یعنی ہمیشہ خداوند عالم کا درود و سلام اُن پر نازل ہوتا رہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ مِنْعًا بَصِيرًا عَالِمًا خَدِيرًا؛ يَذَرُكَ الْفَلَكُ خَيْرًا
أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجًا وَمَنْزِلًا، وَأَنْتَ بِفَعْلِهِمْ مُنْذِرًا
وَجَزِيرًا، وَسَقَاهُمْ مِنْ عَيْنٍ يُغَيِّرُ وَثَقًا يُغَيِّرُ، وَوَقَاهُمْ شَيْءًا لَوْ كَانَ شَيْءٌ
مُسْتَطِيرًا.

وَأَيْدِي عَنِّي السَّمَاءِ بِرُوحٍ جَوَّادٍ قَسَمًا مَيِّرًا،
تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا مُنِيرًا،
وَالْقُلُوبَ وَالسَّلَامَ وَالْحَيَّةَ وَالْإِلَازِمَ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ لِبَشِيرٍ وَنَذِيرٍ،
سَيِّدَ نَادِيْنَا ابْنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ
أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الشَّجَنَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا.
وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَاءِهِمُ الَّذِينَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ سِلَاسِلَ وَأَغْلَاقًا
وَسَعِيرًا

(عالم بعد)

ذیر نظر کتاب چھٹے تاہد اہامت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی
بلگاہ میں اس بندہ ناچیز کا نذرانہ حقیقت ہے جس میں:

قرآن مجید —

بیع الاسلام —

تفسیر مجمع البیان، تفسیر کبیر، منہج الصادقین، تفسیر فی ظلال القرآن، تفسیر منونہ،
فصل الخطاب، مآثر قرآن وغیرہ۔ تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، منہج الامال، تاریخ فرشتہ،
تاریخ اعظم کوئی، الدرر السکب، مناقب ابن شہر آشوب، مناقب المودہ، بحار الانوار

امامی شیخ صدوق، امامی شیخ طوسی، اثبات الہدایۃ، الخراج والخراج، حیون اخبار الرضا،
 علل الشرائع، تحف العقول، اعلام الوری، کافی، خصال شیخ صدوق، بصائر الدرجات
 اور عالم اسلام کی دیگر معروف کتابوں میں بکھرے ہوئے جواہر کا ایک اقباس پیش
 کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔

کس کی زبان میں طاقت ہے کہ اُن خاصا بن خدا کی مشق و مشاہدہ کا حق ادا کر سکے،
 اور کس قلم میں اتنی توانائی ہے کہ اُن ہادیانِ برحق کی سیرتِ طیبہ کے ایک ایک پہلو کا
 احاطہ کر سکے۔

خصوصاً سندِ علم و عرفان کے وہ تاجدار جن کی بارگاہ میں خرابِ حدیث پیش
 کرنے کے لئے جب مغربی دنیا کے ۲۵ نامور ماہرینِ فن اور صاحبانِ علم و تحقیق بیٹھے
 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے صرف ایک پہلو پر گفتگو
 کے لئے سرجمور کو بیٹھے تو ایک انتہائی ضخیم کتاب منصفہ شہود میں آئی جس کا نام اُن
 لوگوں نے تجویز کیا۔

”مغیر متفکر جہانِ شیعہ“

دنیا کے تشیع کا دور اندیش دماغ

جورج اسمیسی زبان میں نہایت اہتمام سے شائع ہوئی۔

اس کتاب میں مذکورہ بالا دانشمندیوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی
 علمی ترقیوں اور فکر و شعور کے ارتقاء کا جائزہ لیا ہے اور دلائل و شواہد ثابت کیا ہے
 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو، بکثرت ایسے علوم سے
 روشناس کرایا، جن کی طرف بیسویں صدی سے مغربی دنیا کے سائنسدانوں کے
 فکر و خیال کی رسائی بھی نہیں تھی۔

اس کتاب کا سب سے پہلے فارسی زبان میں ترجمہ ہوا۔
جس سے دنیا بھر کے صاحبانِ فکر و دانش نے استفادہ کیا۔

اس کتاب کے ترجمہ نے بجا طور پر لکھا ہے کہ،

• میں ایک مردِ مسلمان، شیعہ اثنائِ عشری ہوں، مجھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ شیعوں کو جعفری کیوں کہتے ہیں کیونکہ میں صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ آپ امام محمد باقر کے فرزند ہیں (ہمارے چھٹے امام ہیں) اور آپ کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظمؑ ہمارے ساتویں امام ہیں)

مجھے امام کے بارے میں صرف یہ معلوم تھا کہ کہاں پیدا ہوئے؟ اور آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں تھیں۔ اس لئے مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی حیاتِ طیبہ میں کون کون سے کارنامے انجام دیئے، جن کی بناء پر مذہبِ شیعہ اُن کے نام نامی سے منسوب ہوا۔

میں یہ بھی سوچا کرتا تھا کہ ہمارے پہلے امام تو حضرت علی بن ابی طالبؑ ہیں، تو ہمارے مذہب کو علوی کیوں نہیں کہا جاتا؟

اور کبھی ذہن میں یہ خیال آتا کہ حضرت امام حسینؑ نے تو اس دین کی سرپرستی، حفاظت، بناء اور سالمیت کیلئے سب سے بڑی اور تاریخی سب سے عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ تو اس مذہب کا حُسنیٰ کیوں نہ رکھا گیا۔

میرے ذہن میں اسی قسم کے خیالات کی لہر آتی رہتی تھی، یہاں تک کہ :
جرمنی کے شہر اسٹراسبرگ۔ سے ایک رسالہ میرے ہاتھ آیا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات کے بارے میں تھا ۱۹ اس رسالہ کے اندر اُس دور کے حالات کا مکمل احاطہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا تھا کہ امام علیہ السلام

نے دوسرے تعلیم کی عظیم الشان بنیاد رکھی جس نے اس مذہب کو حیات نو عطا کر دی۔
 اور جس ذات گرامی کی تعلیمات سے اس مذہب کو حیات نو ملی ہو اس کا یہ حق ہے کہ
 اس مذہب کو اسی کے اسم گرامی سے منسوب کیا جائے۔

اس موقع پر کوئی شخص میرے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی
 علمی خدمات سے نادانیت، تمہاری اپنی کوتاہی کی بناء پر تھی؟ ورنہ مندرجہ ذیل کتابوں
 تو امام کے حالات بہت تفصیل سے موجود ہیں:

- بحار الانوار — علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔
- مناقب آل ابی طالب — ابن شہر آشوب۔
- ذیات الاحیان — ابن خلکان۔
- الوافی — ملا محسن فیض کاشانی۔
- کافی — نفع الاسلام شیخ کلینی۔
- ناسخ التواریخ — سنان الملک سپہر کاشانی..... وغیرہ۔

لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام
 کی سیرت، کردار، آپ کے علمی مراتب، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے معجزات
 اور آپ محیر العقول کارناموں کا تو تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ مگر اس سوال کا جواب مجھے
 نظر نہیں آیا کہ ہمارا مذہب خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کس بنیاد پر
 منسوب ہے۔

لیکن جب میں نے جرمنی میں اس رسالہ کا مطالعہ کیا جس میں خاص طور سے
 اس موضوع پر بحث کی گئی تھی، بلکہ اس رسالہ کا بنیادی مضمون یہی تھا اور جس میں

امام میر السلام کی تعلیمی و تدریسی خدمات کو بہت واضح طور سے اُجاگر کیا گیا تھا، اور
 اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا تھا کہ بنی امتیہ کے سیاہ دور میں مذہبِ شیعہ کی تعلیمات
 کو مٹا دینے کی اتنی بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ اگر امام جعفر صادق کا دور نہ آتا جس میں
 اطراف و اکناف عالم سے لوگ امام کی خدمت میں جمع ہوتے اور فقہ، حدیث، تفسیر،
 علم معرفت، حکمت، طب، فلکیات، انبیات، مساجیات، فینکالوجی، صنعت و مہنت،
 علم کیمیا، علم ستارگان اور دوسرے علوم کے بارے میں امام سے ہدایات حاصل کر کے
 اپنے اپنے علاقوں میں پہنچاتے۔ تو اس مذہب کے خدوخال نہ پہچانے جاتے۔
 لیکن امام سے کب فیض حاصل کرنے والوں نے جب اپنے اپنے علاقوں میں جا کر
 ہر قسم کے علوم کی اشاعت کی اور لوگوں کو بتایا کہ ہم نے یہ سب کچھ امام جعفر صادق سے
 حاصل کیا ہے تو یہ بات رفتہ رفتہ اتنی مشہور ہوئی کہ مذہبِ حق کا نام مذہبِ جعفری بن گیا۔
 زیرِ نظر کتاب میں اسی ذات والا صفات کے ذکر کی سہولت حاصل کی گئی ہے اور امام
 کے فضائل و مناقب اور آپ کے معجزات و خیرہ کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان عظیم العقول
 علی کا ناموں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جن کی بنا پر ہمارے مذہب کا نام فقہ جعفری
 اور "مذہبِ جعفری" قرار پایا۔ اس کتاب میں اگر آپ کو کوئی خوبی نظر آئے تو وہ ان
 بزرگان کا عطیہ ہے جن کی کتابوں سے اکتسابِ فیض کیا گیا ہے، اور اگر کوئی نقص نظر آئے
 تو وہ میری تہی دامن اور عاجزی کا نتیجہ ہے۔

احقر
 سید رضی جعفر نقوی

امام کے بارے میں عالم اسلام کی تصنیفات

عالم اسلام کی مندرجہ ذیل کتابوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے :

- (۱)۔ تاریخ ابن اثیر جزری۔
- (۲)۔ تاریخ ابن کثیر شامی۔
- (۳)۔ تاریخ ابن واضح یعقوبی۔
- (۴)۔ تاریخ ابن صاکر۔
- (۵)۔ تاریخ ابن الوردي۔
- (۶)۔ تاریخ ابن خلکان۔
- (۷)۔ تاریخ الترمذی۔
- (۸)۔ تاریخ مروج الذهب (مسعودی)۔
- (۹)۔ تہذیب التہذیب - ابن حجر عسقلانی۔
- (۱۰)۔ تذکرۃ الغضا - ذہبی
- (۱۱)۔ تقریب التہذیب - ابن حجر۔
- (۱۲)۔ لسان المیزان - - -
- (۱۳)۔ میزان الاعتدال - ذہبی
- (۱۴)۔ تہذیب الاسماء واللغات - نووی۔
- (۱۵)۔ الحج بن رجال الصمیمین - مقدسی

- (۱۶) - صفۃ الصفوة - ابن جوزی -
 (۱۷) - مناقب ابی خنیفہ - موفق بن احمد -
 (۱۸) - مناقب ابی خنیفہ - المکوری -
 (۱۹) - " " - البراز -
 (۲۰) - جامع اسانید ابی خنیفہ -
 (۲۱) - الحيوان - الجبلة -
 (۲۲) - الرسائل - الجبلة -
 (۲۳) - البيان والبيان - " -
 (۲۴) - مقدمہ ابن خلدون -
 (۲۵) - الفصل - ابن حزم -
 (۲۶) - الملل والنحل - شہرستانی -
 (۲۷) - النجوم الزاهرة - ابن تغری بردی -
 (۲۸) - مناجات التوسل - بطائی -
 (۲۹) - الصواعق المحرقة - ابن حجر مکی -
 (۳۰) - المواهب اللدنیہ - زرقانی -
 (۳۱) - مرآة الجنان - یافعی -
 (۳۲) - خلاصة تهذيب الكمال - خندرقی -
 (۳۳) - الطبقات الکبریٰ - شہرانی -
 (۳۴) - التوسل والوسيلة - ابن تیمیہ -
 (۳۵) - حیون الادب والسیاسة - ابن ندیم -
 (۳۶) - المدراک - قاضی عیاض -

- (۳۷) - تذکرہ - ابن حمدون -
 (۳۸) - الآثار - ابو یوسف -
 (۳۹) - الآثار - محمد حسن الشیبانی -
 (۴۰) - الاصابہ - ابن حجر عسقلانی -
 (۴۱) - الفہرست - ابن ندیم -
 (۴۲) - التکواکب الدریہ - المتادی -
 (۴۳) - شرح شفاء - خفاجی -
 (۴۴) - نور الابصار - شبلی -
 (۴۵) - عیون الاخبار - ابن قتیبة -
 (۴۶) - املی - القالی -
 (۴۷) - تیل الادوار - شوکانی -
 (۴۸) - اتحاف الاشراف - شبرادی -
 (۴۹) - جوہرۃ الکلام - القراغزلی -
 (۵۰) - تاریخ العرب - عیسیٰ بن ہندی -
 (۵۱) - مشارق الانوار - حمزادی -
 (۵۲) - التشریح الاسلامی - خسروی -
 (۵۳) - صحاح الاخبار - الرفاعی -
 (۵۴) - دائرة المعارف - سرید جہدی -
 (۵۵) - تاریخ العلویین - محمد امین غالب -
 (۵۶) - مختصر النظم الاشہاء عشرہ - آسی -
 (۵۷) - کتاب مالک بن انس - الخولی -

- (۵۸) - سحاب مالک بن انس - محمد الوزهره -
 (۵۹) - رشتته الصادق - خضرمی -
 (۶۰) - روضته الاحباب - بیکلی زاده -
 (۶۱) - روض الزهر - برزنجی -
 (۶۲) - زاد الاحباب - نادر قی -
 (۶۳) - سیر النبی و الاصل والاصحاب - ابراهیم طلی -
 (۶۴) - اشرف الموبد - النبهانی -
 (۶۵) - الصراط السوی - الشیخانی -
 (۶۶) - الصفوه - المنادی -
 (۶۷) - الطراز الادبی - احمد بن زین العابدین -
 (۶۸) - طراز الذهب - الخوارزمی، المتخلص بقالب -
 (۶۹) - العذب الزلال - عمیر الحلی -
 (۷۰) - عقد النواهر - العید رومی -
 (۷۱) - عقد اللئال - العید رومی -
 (۷۲) - عقود اللئال - التونسی -
 (۷۳) - الفتح المبین - الدملوی -
 (۷۴) - الفرائد الجوهریه - میر خنی محبوب -
 (۷۵) - مشارق الانوار - لاجوردی -
 (۷۶) - مصباح البنیا - محمد شاه عالم -
 (۷۷) - معراج الوصول - الزندی -
 (۷۸) - مفتاح الجنات - البیدشتی -

(۷۹) — قول الابرار — البخشى۔

(۸۰) — وسيلة المال — الخسرى۔

(۸۱) — نينايح المودة — القندوزى۔

(اور — ان کے علاوہ بکثرت کتابیں)

مذکورہ بالا کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی مناسبت

سے موجود ہے :

روایت کے عنوان سے — آپ کے قول سے استشہاد کے طور پر — آپ
کی رائے کی ترجمانی کرتے ہوئے — نقلی قول کرتے ہوئے — یا کسی اور عنوان
سے —

اور یہ تمام کتابیں وہ ہیں جو خیروں کی نگہی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ۔
تفسیر حدیث، اخلاق، آداب، تاریخ، تراجم، اسلامی فلسفہ، طبِ حکمت،
اور ریاضیات کی، سیکڑوں ایسی کتابیں ہیں جو امام علیہ السلام کے ذکرِ جمیل سے
منقول ہیں۔

البتہ مندرجہ ذیل کتابیں وہ ہیں جن میں نہایت تفصیل کے ساتھ، امام علیہ السلام
کا تذکرہ پایا جاتا ہے :

○ — أَلَمَامُ الصَّادِقُ —	رومان لادنہ۔
○ — طَبَّ الْأَعْمَامِ الصَّادِقُ —	شیخ محمد غلی۔
○ — أَلَمَامُ الصَّادِقِ —	محمد الوزہرہ۔
○ — حَيَاةُ أَلَمَامِ الصَّادِقِ —	شیخ محمد حسین مظفر۔
○ — أَلَمَامُ الصَّادِقِ عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ الْكَبِيرُ —	محمد یحییٰ ہاشمی۔

حَيَاةُ الصَّادِقِ
 بعضُ رُبِّ مُحَمَّدٍ
 شيخُ موسى سبيني
 عبدُ العزیزِ سیدِ الِاہلِ
 شيخُ اسدِ حیدرِ
 { أَلَمَامُ الصَّادِقِ
 وَالْمَذَلِيبُ الْأَرْغَمُ }

آپ کے والدین کریمین

آپ کے پدر بزرگوار تو آسمانِ امامت کے پابجوں تاجدار حضرت امام محمد باقرؑ ہیں، جنہیں سرکارِ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گرامی مرتبت محال حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کے ذریعہ سے خصوصی سلام بھیجا تھا۔

اور آپ نے اپنے عہدِ امامت میں علم و دانش کے گرانقدر البواب روشن کئے۔ اور تشنگانِ علم و معرفت کی سیرابی کے ایسے اسبابِ رام کئے کہ آپ کو "باقر العلم" اور "باقر علم النبیین" جیسے گرامی قدر القاب یاد کیا گیا۔

۶۷ ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، اور ۵۷ سال کی عمر میں ۳۱ سالہ ہجری میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اور جنت البقیع میں اپنے پدر بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے۔

۶

اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مادہ گرامی جناب اُمّ فروہ ہیں جو حضرت محمد بن ابی بکر کی پوتی تھیں اور حضرت محمد بن ابی بکر جناب اسماء بنت عیسٰی کے بیٹے تھے۔

حضرت محمد بن ابی بکر نے جناب امیر کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی آپ ہی کی دوشِ حیات کو اپنایا، اور امیر المومنین سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے اور جناب امیر المومنینؑ بھی انہیں بہت چاہتے تھے، اور اپنے فرزند کی مانند سمجھتے تھے۔ آپ کے حالات زندگی کے لئے ملاحظہ فرمائیے توالت کی کتاب بقرائین جو کتبہ ۲۰ میں مذکور ہے سے آراستہ ہوئی۔

فرمایا کرتے تھے۔ ”مُحَمَّدٌ ابْنِي مِنْ صَلْبِ أَبِي بَكْرٍ“

(محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ ابو بکر کے صلب سے ہے)

سنہ ہجری میں پیدا ہوئے اور سنہ ہجری میں اٹھائیس سال کی عمر میں شہر
کے آدمیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔

اُس وقت آپ پر پیاس کی شدت تھی، اپنے نئے دشمنوں سے پانی طلب کیا، مگر ان
سنگ دل مجرموں نے پانی دینے سے انکار کیا، اور اُسی تشنگی کے عالم میں انہیں
شہید بھی کیا، اور اُن کی لاش کی بے ہوشی بھی کی۔

۵

جناب امیر کو ان کی شہادت کی خبر ملی، تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا، انہی
توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ:

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقَدْ كَانَ ابْنِي جَنِينًا، وَكَانَ ابْنِي رَجُلًا

(جہاں تک) محمد ابن ابی بکر (کا تعلق ہے) تو وہ مجھے محبوب تھے اور میری
آنکھوں میں ہی پردان چڑھے ہیں۔

ماخذ فرمائیے: فتح البکلاء

(دکتر محمد بن ابی بکر)

۶

حضرت محمد بن ابی بکر کے فرزند ”قاسم“ بھی اپنے زمانہ کے حلیل الصدر
اصحاب میں شمار کئے جاتے ہیں جو امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام کے محمد
اور مقرب بارگاہ لوگوں میں سے ہیں اور مدینہ منورہ کے اُن سات بلند مرتبہ علماء و فقہاء
میں سے شمار کئے جاتے ہیں، جنہوں نے حضرت سید الساجدین کے کنارے عاطفت
میں تربیت پائی اور امام کے فیض سے فقہ میں بلند درجہ پر فائز ہوئے۔

اُن ہی کی دختر نیکا اختر اُمّ فردہ بنت قاسم سے حضرت امام محمد باقرؑ کی شادی ہوئی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اُن ہی جناب اُمّ فردہ بنت قاسم کے بطن سے دنیا میں تشریف لائے۔

جناب اُمّ فردہ کے عالم اسلام کے بلند مرتبہ مورخ "مسعودی" نے لکھا ہے کہ:
اُمّ فردہ از تمامی زمان زمان خود تقوالش زیاد متولد روایت کرده
از حضرت امام زین العابدین علیہ السلام...

جناب اُمّ فردہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں سے زیادہ پرہیزگار تھیں اور آپ اُن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی روایات کی نشر و اشاعت کی ہے۔

حوالہ کتب مطبوعہ فرمائیے:
۱۰ اثبات الوصیہ: علی بن الحنفیہ مسعودی، منہجی الاکمال جلد ۲ ص ۲۳

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اُن مظلّمہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو زبان عصمت و طہارت سے اُن جلیل القدر خاتون کے بارے میں یہ فرمان گرامی صادر ہوا کہ:

كَانَتْ أُمِّي مِثْلَ آمَنَتْ وَ اتَّقَتْ وَ أَحْسَنْتْ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
(میری مادر گرامی اُن خواتین میں سے ہیں جو ایمان لائیں، تقویٰ دیں، پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی راہوں پر چلیں۔ اور خدا تو نیکی کاروں کو (بہت) پسند کرتا ہے۔)
ملاحظہ فرمائیے، کافی جلد ۲ صفحہ ۴۴، منہجی الاکمال جلد ۲ صفحہ ۲۳

امام علیہ السلام نے نہایت مختصر الفاظ میں اُن معظّمہ کی صفات حسنہ کو یوں
سمو دیا جیسے سمندر کو گڑے میں بند کر دیا جائے۔

اور اگر یہ بات پیش نظر رہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام
کے ایک نہایت جلیل القدر صحابی "ہمام بن عبادہ" نے مولائے دین و جہاد کی سعی کرکون
کی تو صیغہ فرمائیے۔ تو جناب امیر نے مندرجہ ذیل کلمات ارشاد فرمائے تھے :
اتَّقِ اللَّهَ، وَاحْبِبْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مَعَهُمْ يُصْلِحُونَ۔
خدا سے ڈرو (تقویٰ اختیار کرو) اور یہ کہ کارِ نبو، بیشک خداوند عالم اُن لوگوں
کے ساتھ ہے جو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں اور جو نیکو کاری (کی راہوں پر چلیں)۔
(ملاحظہ فرمائیں)۔

سہج السبلۃ خطبہ نمبر ۱۹

اور جناب شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ جناب ام فروہ اس قدر بلند مرتبہ
اور جلیل القدر خاتون تھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو "ابن المکرمہ"
(بزرگوں کی ورثہ دار کہا کرتے تھے)۔

(منتہی اللال جلد ۱ صفحہ ۲۳)

ولادتِ باسعادت

ماہِ ربیع الاول کو مالکِ دو جہاں نے یہ تشریف عطا فرمایا ہے کہ کائنات کے سید و سردار، فخرِ موجودات، باعثِ تخلیقِ ارض و سماوات، خاتم الانبیاء و محمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُن کے چھٹے جانشین برحق حضرت امام جعفر صادقؑ کی ولادتِ باسعادت کے لئے اسی جہینے کی سترھویں تاریخ کا انتخاب کیا گیا، فرق یہ ہے جس سال یمن کے حاکم "ابرهہ" نے خنساء کعبہ کی تاراجی کا منصوبہ بنایا تھا، جسے خالقِ کائنات نے "ابابیل" کے لشکر کے ذریعہ ناکام کر دیا۔

جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ بِمُصْحَابِ النَّبِيِّ - اَسْمَ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ
فِي تَضْلِيلٍ - وَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَنْبَا بِلٍ - سَتَرْنَا بِهِمْ
مُخِجًا لَا مَنَ يَخْبِئِل - فَجَعَلْنَاهُمْ كَصَفْبٍ مَّا كُوِل -

دیکھا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں
کے ساتھ کیا سلوک کیا؟۔ کیا اُن کی تدبیر کو بے کار نہیں
کر دیا؟۔ اور اُن پر بھند کے بھند پرندے بھیج دیئے، جو
اُن کو پکی ہوئی مٹی کے گنکر مار رہے تھے پس انہیں کھائے
(اور چبائے) ہوئے ٹھوسے کے مانند کر دیا۔

الملاحظہ فرمائیں سورہ براءہ میں (پارہ ۱۴)

جس کے ذیل میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ :
 یمن کے حاکم ابرہہ الاشرم نے صنعاء نامی شہر میں ایک بہت بڑا گرجا گھر
 تعمیر کرایا۔ اور اس کو شش میں لگ گیا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور
 اور کراچی کی اداسی کے لئے اسی طرف آیا کریں۔

لیکن خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کے مقدس ہاتھوں سے مالک
 دو جہاں نے تعمیر کرایا تھا اور جس کا صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں احترام تھا،
 روئے زمین پر کوئی اور عمارت اُس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی تھی۔

جب ابرہہ نے اپنے بنوائے عبادت خانہ کی طرف لوگوں کو مانل کرنے اور
 خانہ کعبہ سے روگرداں کرنے کی کوشش کی تو فطری طبع سے لوگوں کے دلوں میں
 نفرت کی آگ بھڑکنے لگی، پناہ پتہ کسی شخص نے ابرہہ کے بنوائے ہوئے عبادت
 خانہ کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر دیا۔

ابرہہ کو طیش آگیا، اور اس نے اس واقعہ کو بہانہ بنا کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے کا
 پختہ ارادہ کر لیا۔

ایک لشکر تیار کر کے جس میں ہاتھیوں کی ایک خوب طفر موج تھی، مکہ مکرمہ
 کی طرف روانہ ہوا، اور سرزمین حجاز کی وادیوں کو طے کرتا ہوا مٹی کے قریب ادیٰ حصر
 میں خیمہ زن ہوا۔ اور لوگوں کے مویشیوں پر قبضہ کر کے اہل مکہ کو خوفزدہ کرنا شروع
 کر دیا۔

اسی دوران اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تو آپ
 نے ابرہہ سے مطالبہ کیا کہ میرے اونٹ واپس کر دیئے جائیں۔

اُس نے کہا کہ میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، آپ سر دار مکہ ہوئے ہوئے
 خانہ کعبہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے بجائے اپنے اونٹوں کے بارے میں

گفتگو فرما رہے ہیں۔؟
جناب عبدالملک نے پورے اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا کہ
”إِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا يَمْنَعُهُ“
(اس گھر کا مالک خود ہی انکی حفاظت کرے گا)

اہل مکہ نے جب دیکھا کہ ابرہہ پوری طاقت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لشکرِ جرار آیا ہے تو تمام اہل مکہ اپنے گھروں کو خالی کر کے شہر سے دور چلے گئے۔

صرف خاندان بنی ہاشم کے گئے بچے افراد باقی رہ گئے۔
بلکہ بعض مورخین کے مطابق جس وقت ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، تو پورے شہر میں صرف دو آدمی نظر آ رہے تھے، ایک جناب عبدالملک اور دوسرے جناب ابوطالب۔

جب ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر نے حرم الہی کا رخ کیا تو جناب عبدالملک اور جناب ابوطالب، خانہ کعبہ کی دیواروں سے پیٹ بھر مصروف دعا ہو گئے۔
ادھر اللہ کے یہ دونوں مقرب بندے مصروف دعا تھے، ادھر آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں (بابائیل) کی ایک فوج ظفر موج نظر آئی۔
ان پرندوں کی چوہا اور ان کے بیچوں میں کھنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں، لیکن قدرتِ خدا کا یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا کہ:
وہ چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کھنکریوں کو گراتے تو وہ کھنکریاں گویا الٹیم بم کا کام کرتی تھیں اور جس فوجی یا جس ہاتھی پر وہ کھنکری گرتی اس کا جسم پگھل جاتا اس کا

گوشت بھڑھاتا اور بالآخر وہ موت کی آغوش میں سوجھاتا، اور اس طرح لشکر کے
بیشتر حصے کا صفایا ہو گیا اور ابرہہؓ اور اس کے کچھ ساتھی، جو یہ ہوش رہا منظر دیکھ کر
بھاگے، وہ راستے میں موت سے بھگنا ہو گئے۔

یہ واقعہ اس قدر حیرت انگیز تھا کہ اہل عرب نے اسے انسانی تاریخ کا سنگ میل
قرار دیا، اور اپنے مرد و سال کا حساب اسی واقعہ سے کرنے لگے، اور جس سال یہ واقعہ
پیش آیا تھا، اسے "عام الفیل" (راہتی واٹوں کا سال) قرار دیا گیا۔

اور چونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اسی
واقعہ کے چند ماہ بعد ہوئی تھی، اسی لئے آپ کی تاریخ ولادت یوں بھی جاتی ہے کہ:
۴ ربیع الاول ۱ سنہ عام الفیل

اور اس واقعہ کے ۱۲۶ برس بعد ۱۲۸۶ھ میں ۴ ربیع الاول کو ہمارے بچے
امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے زمین جگمگا اٹھی۔

شہید اول نے اپنی کتاب "دروس" میں تحریر فرمایا ہے:

وَلَدَ جَاهِلِيَّةً... سَابِعَ عَشْرَةَ رَجَبِ رَمَضَانَ... سَنَةِ ثَلَاثِ وَ
شَا نِينَ، وَ قُبُضَ بِهَا فِي شَوَّالٍ...

(مدینہ میں سترہویں ربیع الاول ۱۲۸۶ھ ہجری کو آپ کی ولادت

باسعادت ہوئی اور اسی مدینہ منورہ میں، شوال ۱۲۸۸ھ) میں آپ نے

۱۰۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ایک ۳۵ سال تھی تو آپ نے
مکہ منورہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور سنہ ہجری کا آغاز ہوا۔ اور ۱۲۸۶ھ ہجری میں آپ کے بچے
ہاشم بن برقی ہمارے امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آسمانی تاریخ محمدی میں تشریف لائے،
جس تاریخ کو غالب سرور کا نکاحات نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا۔

رحلتِ نسرمانی

(ملاحظہ فرمائیں کتابیں دروس، بحوالہ جارا الاوار
جلد ۳۶ صفحہ ۱)

فصولِ مہمہ، تاریخ الغفاری، مصباح کفھی، ثواب الاعمال، الحاسن، شیخ طوسی کی کتاب
"الغیت" اعلام الوری، ارشاد شیخ مفید، مناقب ابن شہر آشوب، روضۃ الواعظین،
أصول کافی، اور اقبال الاعمال جیسی معروف کتابوں میں، آپ کی ولادت باسعادت سے
متعلق اقوال کو خاندان رسالت کی حلیل القدر شخصیتوں کے فرمودات سے مزین کیا
کیا گیا ہے۔

اور یہ بات تو عام و خاص میں شہرت تمام رکھتی ہے کہ:
آپ کی ولادت باسعادت اسی دن ہوئی ہے جس دن سرکارِ رسالت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے وجودِ جود سے چمستانِ عالم میں بہار آئی۔
آپ کے جدِ بزرگوار امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ۹۵ھ
میں، اور آپ کے والد ماجد امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت،
مشہور قول کے مطابق ۱۲ سالہ ہجری میں ہوئی، اس طرح آپ کو اپنے دادا کے ہاتھ
۱۲ سال، اور اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ ۳۱ سال زندگی گزارنے کا موقع ملا۔

چنانچہ علامہ ابن شہر آشوب نے تحریر فرمایا ہے کہ:
فَأَقَامَ مَعَ جَدِّهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَعَ أَبِيهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً
وَبَعْدَ أَبِيهِ أَتَانَا إِمَامَتَهُ أَنْجَاوِثَلَاثِينَ سَنَةً۔

كَانَ فِي سَبْعِي إِمَامَتِهِ، مُلْكُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ، وَمُرُوانَ
الْحِمْيَارِ، ثُمَّ صَارَتِ الْمُسَوَّدَةُ مِنْ أَرْضِ خُرَّاسَانَ مَعَ أَبِي مُسْلِمٍ، سَنَةً
إِثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَهَامَةَ، وَانْتَزَعُوا الْمُلْكَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، وَتَمَلَّكُوا

مَرْوَانَ الْجَعَلَا، ثُمَّ هَلِكَ أَخُوهُ الْيَوْحَيْصُ الْمَنْصُورُ.

(قب ۳۲۱۳)

آپؐ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ۱۲ سال زندگی گزاری (اُس کے بعد) ۱۹ برس تک اپنے پدر عالی قدر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں رہے۔

اپنے مہر بزرگوار کی شہادت کے بعد منصبِ امامت کی ذمہ داری سنبھالیں اور چونتیس سال تک (بندگانِ خدا کی ہدایت) فرماتے رہے۔

آپؐ کے عہدِ امامت میں ابراہیم بن ولید کی حکمرانی تھی جس کے بعد (اموی حکومت کا تاج) مردانِ الحمار کے سر پہ رکھا گیا۔

اسی دورانِ مسلمہ ہجری میں ابومسلم خراسانی کی قیادت میں سرزمینِ خراسان کی طرف سے گویا ایک سیاحِ آندھی اٹھی۔

اُن لوگوں نے مردانِ الحمار کو قتل کر کے بنی اُمیہ سے اقتدار چھین لیا (اور بنی عباس کی حکومت کا پرچم بلند کر دیا، جس کا پہلا حکمران) ابوالعباس سفاح کے نام سے مشہور ہوا۔ اُس نے چار سال اور پچھٹے ماہ سے کچھ زیادہ حکومت کی جس کے بعد اسی کا بھائی ابوجعفر المنصور اسلامی دنیا کے سیاحِ دُستِ کمال بن گیا)...

(ملاحظہ فرمائیے مناقب جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)

بحوالہ بحار الانوار، جلد ۴۴، ص ۳۳۳

اس طرح صاحبِ مناقب کی مذکورہ بالا عبارت میں آپؐ کے عہدِ امامت میں بنی اُمیہ کے دو اور بنی عباس کے دو حکمرانوں کا ذکر ملتا ہے۔

لیکن صاحبِ اعلام الوریؒ کی عبارت میں پانچ حکمرانوں کا تذکرہ ہے۔

انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ :

وَلِبِالدِّيْنِيَّةِ ثَلَاثُ عَشْرَ لَيْلَةٍ نَقِيَتْ مِنْ شَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ سَنَةٌ
ثَلَاثٌ وَثَمَانِينَ مِنَ الْهَجْرِ ۖ

أَقَامَ .. مَعَ حَبَدٍ وَلِبِيَّةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَقَعَ أَبِيهِ لَعْنَهُ حَبَدٍ
تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَعْبَدِ أَبِيهِ أَيَّامَ إِمَامَةِ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً -

وَكَانَ فِي أَيَّامِ إِمَامَتِهِ : لَبِيَّةٌ مُلْكٍ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَ
مُلْكُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَ مُلْكُ فَيْزِيٍّ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
الْمُلَقَّبِ بِالنَّاقِصِ ، وَ مُلْكُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَ مُلْكُ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجْرِ -
ثُمَّ صَارَتْ الْمُسَوَّدَةُ مِنْ أَهْلِ خُرَّاسَانَ مَعَ أَبِي مُسْلِمٍ سَنَةً اثْنَتَيْنِ
وَ ثَلَاثَيْنِ وَمِائَةٍ ، ثُمَّ بَلَغَ الْوَلِيُّ الْعَبَّاسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَعْتَدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ الْمُلَقَّبِ بِالسَّقَّاحِ -

أَرْبَعِ سِنِينَ وَ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ - ثُمَّ مَلَكَ أَخُوهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ
الْمُلَقَّبُ بِالْمَنْصُورِ - أَحَدِي وَعَشْرِينَ سَنَةً وَاحِدًا عَشْرَ شَهْرًا -

(اعلام الورى صفحہ ۶۶ بحوالہ بحار الانوار جلد ۴ صفحہ ۶)

(مدنیہ منورہ میں ۳۳۵ ہجری (۱۸ تاریخ کو) آپ کی ولادت باسعادت ہوئی،
جب ماہ ربیع الاول کے (ختم ہونے میں) تیرہ دن باقی تھے۔

۱۳ سال تک آپ اپنے والد اور دادا (دونوں کے) سایہ عاطفت میں
رہے پھر ۳۵ ہجری میں آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شہید
ہو گئے) اور آپ کے والد ماجد (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) کا دور امامت
شروع ہوا تو چونتیس سال (۳۳۵ تک یعنی) ۱۹ سال آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ
زندگی گزاری، اور ان کی شہادت کے بعد چونتیس (۳۴) سال تک آپ منصب امامت

پر فائز رہے جس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی
 آپ کے عہدِ امانت کے دوران (بنی امیہ کے مندرجہ ذیل بادشاہوں نے مکران کی):
 ہشام بن عبد الملک (کے عہد اقتدار کا آخری حصہ)
 پھر ولید بن یزید بن عبد الملک
 اس کے بعد یزید بن عبد الملک جسے ناقص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
 پھر ابیہ بن ولید
 اور آخر میں:

مروان بن محمد جسے مروان الحاکم کہا جاتا ہے۔
 اس کے بعد ۱۳۱ھ ہجری میں ابو سلمہ خراسانی کی سرکردگی میں ایک بیادہ اندھی خراسان
 کی طرف سے اٹھی، (جس نے بنی امیہ کے اقتدار کا خاتمہ کر کے بنی عباس کو امانتِ مسلمہ پر
 مسلط کر دیا) عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس حاکم بن بیٹھل جسے ابو العباس سفاح کے
 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
 اس نے ساڑھے چار سال حکومت کی جس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور
 مسلمانوں کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا اور اکیس سال گیارہ ماہ تک لوگوں کی گردن پر
 (سوار رہا)۔
 (حوالہ کیسے ملاحظہ فرمائیے:

اعلام الوری مقبول: ۲۳۱: (بجاء الامارہ جلد ۱۱ ص ۱۱۱)

عالمِ تشیع کے نہایت بلند مرتبہ عالمِ دین حضرت شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے بھی آپ کی
 ولادت باسعادت، شہد ہجری ہی لکھی ہے۔
 فرماتے ہیں کہ:

• وَكَانَ مَوْلِدُكَ أَجَامِدَ مِثْلَةِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ •

(آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں سترہ ہجری میں ہوئی)

ملاحظہ فرمائیے :

۔ ارشاد شیخ مفید صفحہ ۳۴۲

عصر حاضر کے ایک ممتاز عالم دین آقائے جعفر سبحانی، جن کا شمار اس وقت سرزمین ایران کے بلند پایہ علمائے دین میں ہوتا ہے، انہوں نے آپ کا سنہ ولادت سترہ ہجری لکھا ہے۔

چنانچہ تحریر فرماتے ہیں کہ :

هُوَ الْأَمَّا الْأَشَدَّ مِنْ أَمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّاهِرَةِ ... وَفَضْلُهُ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يَذْكَرَ، وَلَيْدَ عَام ۸۳ھ

(آپ ائمہ اہلبیت طاہرین میں سے چھٹے امام ہیں، آپ کے فضائل اس قدر مشہور ہیں کہ محتاج بیان نہیں، آپ کی ولادت باسعادت سترہ ہجری میں ہوئی۔

(ملاحظہ فرمائیے الامتۃ الشاہدۃ صفحہ ۸۹)

مؤلف کی عظمت و جلالت کے اعتراف کے باوجود ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ : یہاں موصوف سے اشتباہ ہوا ہے کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سنہ ولادت (۸۳ ہجری) اس قدر مشہور ہے کہ :

جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب : ”الامم شام“ میں ۔

۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ”بحار الانوار“ میں ۔

صاحب اعلام الوری نے ”اعلام الوری“ میں ۔

نہایت جلیل القدر عالم و محقق جناب شہید اولؒ نے : ”دروس“ میں ۔
 ممتاز عالم دین ابن شہر آشوب علیہ الرحمہ نے ”مناقب آل ابی طالب“ میں ۔
 اور دیگر ممتاز علمائے کرام اور محققین عظام نے آپ کا سنہ ولادت ۸۳ ہجری میں
 تحریر فرمایا ہے ۔

ۛ

قابل غور بات یہ بھی ہے کہ :
 آقائے جعفر سبحانی نے آگے چل کر یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ :
 وقضى حياته الاولى حتى المحادية حشون مع جدين العابدین
 آپؑ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ۱۱ سال اپنے دادا حضرت امام زین العابدینؑ
 کے ساتھ گزارے) جبکہ یہ واضح ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت
 ۹۵ ہجری میں ہوئی ۔
 جیسا کہ خود آقائے موصوف نے اپنی اسی کتاب میں حضرت امام زین العابدینؑ کے
 حالات کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے کہ :

هُوَ زَائِعٌ بِمَنْبَةِ أَهْلِيَّةِ الطَّاهِرِ الْمَشْهُورِ بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ أَوْ سَيِّدِهِمُ وَالشَّجَائِرِ
 ذُو الشَّقَاتِ ذُو الْبَنِي الْمَدِينَةِ سَنَةِ ۳۸ او ۳۷ هـ وَتَوَفَّى بِهَا عَامَ ۹۵ او ۹۴ هـ ..
 آپؑ ائمہ اہلبیت طاہرین میں چوتھے امام ہیں، زین العابدینؑ (کے تیسرے)
 مشہور ہیں، میر العابدین کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں، آپ کا لقب، سجاد
 اور ”ذو الشقات“ بھی ہے ۔

مدینہ منورہ میں ۳۸ یا ۳۷ ہجری میں پیدا ہوئے اور مدینہ ہی میں ۹۳ یا ۹۵ ہ
 میں شہادت واقع ہوئی)

(لاحظہ فرمائیے : الاممہ الاشاعرة صفحہ ۷)

اب اگر امام زین علیہ السلام کی شہادت ۳۹ھ ہجری میں ہوئی۔ جیسا کہ معروف
 بھی یہی قول ہے۔ تو ان کے پوتے (امام جعفر صادق) اگر ۳۹ھ ہجری میں پیدا ہوئے
 تو ان کی عمر ۳۹ھ ہجری میں ۱۵ سال ہوئی ذکر گیارہ سال۔

اور اگر امام زین العابدین کی شہادت ۳۹ھ ہجری میں تسلیم کی جائے۔ جو کہ
 غیر معروف قول ہے۔ تب بھی اس وقت ان کے پوتے (امام جعفر صادق) کی عمر
 ۳۹ھ ہجری کی ولادت کے اعتبار سے ۱۲ سال ہوئی چاہیے، نہ کہ گیارہ سال۔
 تعجب کی بات ہے کہ آقائے موصوفے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت
 ۳۹ھ ہجری میں تحریر فرماتے کے ساتھ ہی یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے جد حضرت
 امام زین العابدین علیہ السلام کی ۳۹ھ یا ۳۸ھ ہجری میں شہادت واقع ہوئی تو اس وقت
 آپ کی عمر ۱۱ سال تھی۔

یہ ایک واضح اشتباہ ہے جو آقائے موصوفے ہوا ہے، حتیٰ یہ ہے کہ:
 امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ۳۹ھ ہجری اور حضرت امام زین العابدین علیہ
 شہادت ۳۹ھ ہجری ہوئی۔ اور اسی صورت یہ کہا جاسکتا ہے کہ اپنے جد حضرت
 امام زین العابدین کی شہادت کے وقت آپ کی عمر ۱۱-۱۲ سال تھی۔
 (ربیع الاول ۳۹ھ سے محرم ۳۹ھ تک ۱۱ سال اور ۱۰ ماہ کی مدت ہوتی ہے)

مزید ایک اور اشتباہ ملاحظہ فرمائیے:

آقائے موصوفے تحریر فرمایا ہے کہ:

حَتَّى الثَّانِيَةِ وَالْثَّلَاثِينَ مَعَ أَبِيهِ الْبَاقَرِ.

۲۲ سال کے سن تک آپ اپنے والد حضرت امام محمد باقر کے ساتھ تھے۔
 (الامۃ الاثناعشر صفحہ ۹۲)

جبکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ۱۱۳۰ ہجری میں ہوئی جیسا کہ
خود موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ :
هُوَ خَامِسُ أُمَّةٍ أَهْلُ الْبَيْتِ الطَّاهِرِ، الْمَعْرُوفِ بِأَبْنَاءِ قُرْبَى... تُوُفِّيَ فِي
السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِائَةً ۱۱۳۰ھ

(آپ ائمہ اہلبیت طاہرین میں پانچویں امام ہیں جو باقر کے لقب سے مشہور
ہیں، ۱۱۳۰ ذی الحجہ کو آپ شہید ہوئے۔

لَا مَمَّةَ إِلَّا شَاعَتْ مِثْلُهَا ۱۱۳۰ھ

جب یہ متفق علیہ بات ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ۱۱۳۰ ہجری میں
ہوئی تو اگر امام جعفر صادق کی ولادت سنہ ۱۱۳۰ ہجری میں ہوئی، تو اس وقت آپ کا بن مبارک
۲۳ سال سے زیادہ ہوتا۔

والد کی شہادت کے وقت ۲۳ سال عمر اس وقت کہی جاسکتی تھی، جب آپ کی
ولادت ۸۲ ہجری میں ہوئی !!

البتہ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل عرض کیا ہے :

چونکہ آپ کی ولادت ربیع الاول ۱۱۳۰ ہجری میں ہوئی، جیسا کہ مصروف ہے، اور
آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ذی الحجہ ۱۱۳۰ ہجری میں
ہوئی۔

اور ربیع الاول ۱۱۳۰ سے ذی الحجہ ۱۱۳۰ تک ۳۱ سال ۱۹ ماہ ہوتے ہیں۔

اس لئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر
تقریباً ۳۲-۳۳ سال تھی۔

محدث خیر جناب عباس ثقی علیہ الرحمہ جن کی روایات پر بہت گہری نظر ہے،
اور جن کی تالیف منتهی الامال کو ایران ہی نہیں، دنیا بھر کے صاحبانِ علم کے درمیان
مقبولیت حاصل ہے انہوں نے بھی امام جعفر صادقؑ کی ولادت باسعادت ۸۳ھ ہجری
میں ہی تحریر فرمائی ہے، چنانچہ انہوں نے لکھا ہے:

ولادت باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام در روز
دوشنبہ ہفتم ماہ ربیع الاول سنہ ہشتاد و سہ واقع شد کہ موافق ست
باروز ولادت حضرت رسولؐ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ۱ ربیع الاول ۸۳ھ
دوشنبہ کے دن ہوئی جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت
کی تائید ہے۔

القَابُ اور کُنِیت

آپ کے القاب متعدد ہیں، صاحب مناقب کی عبارت کے مطابق :
وَالْقَابَةُ : الصَّادِقُ ، وَالْقَانِلُ ، وَالْعَاطِرُ ، وَالْقَائِمُ ، وَالْكَافِلُ
وَالْمُنْعَى ...

آپ کے القاب :
صادق - "فاضل" - "طاہر" - "قائم" - "کافل" - اور "منعی" ہیں ۔
البتہ سب سے مشہور لقب "صادق" ہے جس کے بارے میں شیخ
صدق علیہ الرحمہ کی روایت ہے کہ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا وَلِدَ ابْنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
فَسَمَّوْهُ الصَّادِقَ ...

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
جب (میرے نواسے) حسینؑ کے پوتے محمد (یا قفر) کے یہاں فرزند پیدا
ہوں (جن کا نام) "جعفر" ہوگا تو ان کو صادقؑ کے نام سے یاد کرنا
(علل الشرائع مؤخرہ ۲۲۲)

سلف ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدینؑ سے دریافت
کیا کہ آپؑ کے بعد کون امام ہوگا تو فرمایا :

۱۔ اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ کرام علیہم السلام کے ساتھ عراق
اور القاب حضرت رسولؐ نے جس حکم پر درگاہ کے مطابق تجویز فرمائے تھے ۔

”مُحَمَّدٌ ابْنِي مَيْمُونُ الْعِلْمُ، وَبَيْنَ بَعْدِ مُحَمَّدٍ جَعْفَرٌ، اِمَامُهُ عِنْدَ أَهْلِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“۔

میرا بیٹا محمد (باقر) علم کی (راہوں) کو خوب اچھی طرح شگافتہ کرے گا۔
اور اُن کے بعد (منصب امامت پر اُن کے فرزند جعفر (صادق)، فائز ہونگے
جن کا نام عرش والوں کے نزدیک صادق ہے)

(حوالہ کیلئے ملاحظہ فرمائیے، علل الشرائع، شیخ صدوق
صفحہ ۲۳۳)

یہ روایت بھی اس کے قبل والی روایت کی گویا تائید و تصدیق کر رہی ہے۔
گذشتہ روایت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں کے
پوتے محمد باقر کے یہاں جعفر نای فرزند پیدا ہوں تو ان کو صادق کے لقب سے
یاد کرنا۔

اور اس روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ اہل آسمان (عرشی مخلوقات) آپ کو
صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اویس بات تو بالکل ہی واضح ہے کہ :

عرش والے اُسی بات کا اتباع کریں گے جو حضور اکرمؐ نے فرمادی تھی۔

اس جگہ مندرجہ ذیل روایت کا درج کرنا بھی غیر مناسب نظر نہیں آتا۔ جو
ابو خالد سے منقول ہے، اور جو گذشتہ روایت کے زلیوہٴ فصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ :

”میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ
کے بعد امام کون ہوگا؟

فرمایا کہ : میرے بیٹے محمد (باقر) جو علم کی راہوں کو خوب شگافتہ کریں گے۔

اور ان کے بعد ان کے فرزند جعفر بن محمد (امام ہوں گے) جن کو آسمان واسے صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

میں نے سوال کیا کہ: "ان کا ہی نام صادق کیوں ہے، جبکہ آپ تمام حضرات ہی صادق (سچے) ہیں؟"

بیٹن کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ:

میرے پدر بزرگوار (امام حسین علیہ السلام) نے اپنے والد ماجد (امیر المؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام) کے سلسلہ سند سے مجھ سے بیان کیا کہ:

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"عجب (میری اولاد میں محمد باقر کو خداوند عالم، جعفر (نامی) فرزند (عطا کرے)

تو ان کو صادق کے لقب سے یاد کرنا۔

ان کی پانچویں نسل میں بھی ایک شخص کا نام جعفر ہے جو امامت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ وہ شخص خدا پر جھوٹا الزام لگائے گا، دروغ گو ہوگا اور اللہ پر افتراء کرنے والا قرار پائے گا۔"

اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام مستقبل میں خاندان رسالت کو پیش آنے والے مظالم کا ذکر فرما کر رونے لگے۔

ملاحظہ فرمائیے:

کتب الغرر والجرار - صفحہ نمبر ۱۹۵

(بحوالہ بحار الانوار جلد ۳۴ ص ۱۹)

۱۔ جعفر بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر (یہ امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند تھے جنہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جھوٹا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے جعفر کتاب کے نام سے شہرہ پزیر ہوئے پھر تو یہ کئی اب انہیں جعفر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اور محمد بن طلحہ نے آپ کے القاب میں "صابر" کو بھی شمار کیا ہے، چنانچہ اپنی عبارت یہ ہے :

إِمَامُهُ جَعْفَرٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ — وَقِيلَ: أَبُو نَمَاجِيلٍ — وَهُوَ الْقَابُ أَشْهُرُهَا: الصَّادِقُ — وَغَيْرُهَا: الصَّابِرُ وَالْفَاضِلُ وَالطَّاهِرُ —

آپ کا اسم مبارک "جعفر" — کنیت ابو عبد اللہ ہے، البتہ کچھ لوگوں نے آپ کی کنیت ابو اسماعیل بھی لکھی ہے۔

آپ کا مشہور ترین لقب "صادق" ہے — آپ کے اور بھی القاب ہیں جن میں صابر، فاضل اور طاہر بھی ہے)

(ملاحظہ فرمائیں)

مطالب السؤل صفحہ ۸۱

بحار الانوار ۴۷ : ۱۰)

آپ کی کنیت، سب سے زیادہ مشہور تو ابو عبد اللہ ہے۔ البتہ کتب تاریخ و سیر میں آپ کی کنیت کے دو لفظ اور بھی ملتے ہیں
یعنی: ابو اسماعیل — اور ابو موسیٰ —

چنانچہ صاحب مناقب نے لکھا ہے کہ :

وَكَانَ إِسْمُهُ جَعْفَرًا، وَكُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا إِسْمَاعِيلَ، وَالْقَابُ
أَبُو مُوسَى ...

آپ کا نام جعفر ہے، کنیت ابو عبد اللہ اور ابو اسماعیل ہے — جبکہ آپ کی ایک مخصوص کنیت ابو موسیٰ بھی ہے)

(ملاحظہ فرمائیں :

مناقب ابن شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۱۰۰)

اس جگہ بھی ایک اشتباہ کا ذکر مناسب نظر آتا ہے
آقا جے جعفر سبحانی نے اپنی مذکورہ بالا تصنیف میں تحریر فرمایا ہے کہ:
وَلَقَبَ بِالصَّادِقِ لِعَبْدِهِ فِي مَقَالِهِ.

حضرت امام جعفر صادق (ع) اسلام کو ان کی صداقت کے سبب صادق
کہا جاتا ہے)

(الائمۃ الاثناعشری صفحہ ۸۹)

جبکہ حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے ہر ایک صادق تھا، اب
اگر صرف صداقت ہی کی وجہ سے کسی کا لقب صادق قرار پایا ہو، تو ضروری ہے کہ
ہمارے ہر امام کا لقب صادق ہو، کیونکہ سب قول و عمل میں دنیا کے ہر انسان
سے زیادہ سچے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ: ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے ہر ایک کا لقب خود
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیا
تھا، اور آنحضرتؐ کا بیان درحقیقت وحی الہی کی ترجمانی تھی۔

اور ہم ابتدائے کلام میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی یہ روایت درج کر چکے
ہیں کہ...

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ:
إِذَا وَلِدَ ابْنِي جَعْفَرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَمُّوهُ صَادِقٌ
جب میرے نواسے حسین کی اولاد میں جعفر بن محمد (الباقی) پیدا ہوں تو ان
کو صادق کے نام سے یاد کرنا)

جناب شیخ عباس قحی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو خراج راوندی (جلد ۱۰ صفحہ ۴۰۰) اور مناقب ابن شہر آشوب (جلد ۲ صفحہ ۲۹۴) کے حوالے سے مستہی الامال میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔

اور حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی روایات اس باب میں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے۔
ہم صرف تینا ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّبَا قَبْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ أَبِيهِ... إِلَى أَنْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ لِي :

يَا مُحَمَّدُ هَذَا إِمَامُكَ بَعْدِي، فَأَشْدِ بِهِ وَأَثْبِتْ مِنْ عَلِيٍّ وَاللَّهِ
إِنَّهُ هُوَ الصَّادِقُ الَّذِي وَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
علی بن ہاشم کی روایت ہے، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ :

میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھا کہ اسی اثناء ان کے فرزند
ارجمند (حضرت جعفر صادق) تشریف لائے...

(امام علیہ السلام نے) مزید فرمایا :

”اے محمد۔ میرے بعد یہی (جعفر صادق) تمہارے امام ہوں گے، انہی
اقتدار کرنا اور ان کے علم سے فیض حاصل کرنا۔

خدا کی قسم۔ یہی (سلسلہ امت کے) وہ صادق ہیں جن کی توصیف حضرت
رسول خدا نے فرمائی ہے)

(ملاحظہ فرمائیے :

اثبات الہدایۃ جلد ۲ صفحہ ۲۲۷)

حق یہ ہے کہ :
 جس طرح حضرت ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اسمائے مبارک کے بارے میں
 سرکارِ حق مرتبہ نے تصریح فرمادی تھی۔
 اسی طرح ان حضرات کے القاب کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے ہی وضاحت فرمادی تھی۔
 اس طرح ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ :
 ہمارے سائے کرام علیہم السلام کے نام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 ہی رکھے، اور ان کے القاب بھی حضور اکرم نے ہی تجویز فرمائے۔

حضور اکرم کے دست مبارک سے مماثلت

اجلیت طاہرین علیہ السلام کے بارے میں حضرت رسول خدا کا مشہور فرمان ہے کہ : نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ وَوَدَّعُهُمْ وَمَنْ — (اُن کا گوشت میرا گوشت، اور اُن کا خون میرا خون ہے)

یہ درحقیقت اس یکجہانیت کی طرف اشارہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب خاص اور اُن کی اولاد کے درمیان رکھی ہے۔

چنانچہ جب نصراء نے بحرانِ اللہ کے رسول سے مباہلہ کے لئے میدانِ مباہلہ میں جمع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس میدان میں تشریف لے جانے سے قبل اپنی عزیز ترین ہستیوں :

حضرت علیؓ، جناب فاطمہؓ، امام حسنؓ اور امام حسینؓ کو اپنی پیادہ کے اندر بیچ کر کے دے مافرائی :

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِيْ بَيْتِيْ وَخَاصَّتِيْ وَخَامَّتِيْ، لَنَعْلَمَهُمْ نَحْنُ وَوَدَّعُهُمْ وَمَنْ
وَمَنْ يُّوَلِّحِيْ مَا لَوْ لَهُمْ وَنَحْنُ بَيْنِيْ مَا يَخْتَرُ مِنْهُمْ، اَنَا حَرْبٌ بَيْنَ حَارِبِيْ
وَمِيْثُ بَيْنَ سَالِمِيْهِمْ، وَعَدَدٌ لِّبَيْنِ عَادَائِهِمْ وَتَحِبُّ بَيْنَ اَحْبَبِيْهِمْ، اِنَّهُمْ بَيْنِيْ
وَ اَنَا مِثْلُهُمْ، فَاجْعَلْ مَسْلُوْكَكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَخَفَرِكَ عَلَيَّ وَ
عَلَيْهِمْ، وَ اَذْهَبْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَيِّبْهُمْ تَطْيِيْرًا۔

(خداوند! اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی میرے اجلیت اور پرے

خاص لوگ۔ ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ ان کا خون میرا خون ہے۔ جو بات ان کو تکلیف پہنچائے گی وہ مجھے تکلیف پہنچائے گی، جو انھیں غزدہ کرے گی وہ مجھے غزدہ کرے گی۔ جو ان سے جنگ کرے اُس سے میری جنگ ہے، جو ان سے صلح کرے اُس سے میری صلح ہے، جو ان سے عداوت رکھے وہ میرا دشمن ہے اور جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔

یہ لوگ مجھ سے ہیں، اور میں ان سے ہوں۔

تو اپنے درود، اپنی برکتیں، اپنی رحمت، اپنی بخشش، مجھ پر بھی نازل فرما، ان پر بھی ان سے ہر جس کو دُور رکھا اور ان کو ایسا پاکیزہ قرار دے جو پاکیزہ نہ تھی (کافی ہے)

(حدیث کسا)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ایک ایک فقرہ اُس قربت کو واضح کرنے کیلئے کافی ہے جو آنحضرتؐ اور اُن کے اہلبیت طاہرین کے درمیان ہے۔

خصوصاً حضور اکرم کے اس ارشاد گرامی کا یہ فقرہ کہ :

إِنَّمَا مَعِيَ دُفَانُ جَنَّتِهِمْ۔ (یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں)

اس سے زیادہ نزدیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس سے زیادہ اقرب، کن الفاظ کے ذریعہ سے بیان کیا جاسکے گا۔

اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے صاحبانِ علم و دانش اس حقیقت سے خوب باخبر ہیں کہ : ”ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ہر عمل میں حضور اکرمؐ

کے عمل کا خصوصی اتباع نظر آتا ہے۔

بلکہ ارباب تاریخ نے تو اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں حضور اکرم کو کسی عمل میں مصروف پایا، تو بعینہ دسیاہی عمل، بیداری میں ہمارے ائمہ طاہرین کو انجہام دیتے ہوئے دیکھا۔

اس سلسلہ میں ابو سعید صیرفی کی روایت بھی قابل ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”میں نے خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔

آپ کے سامنے ایک طبق تھا، جو رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔

میں نے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ آپ نے جواب

سلام دیا۔

اس کے بعد آپ نے اس طبق کے اوپر سے رومال ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ

طبق کے اندر تازہ کھجوریں رکھی ہیں، آنحضرت نے ان کھجوروں میں سے نوش فرمایا۔

میں نے آنحضرت کے قریب جا کر درخواست کی کہ:

مجھے بھی ایک کھجور عطا فرمائیے۔

آپ نے ایک کھجور مجھے مرحمت فرمائی جسے میں نے کھالیا۔ اور آنحضرت سے

درخواست کی کہ:

”ایک اور عطا فرمائیے۔ آپ نے ایک اور کھجور مجھے دی جسے میں نے

آپ سے لے کر کھالیا۔ اور آپ سے ایک اور کھجور کی فرمائش کی، تو آپ نے

ایک اور کھجور مجھے دے دی۔

اس طرح میں ایک ایک کھجور آنحضرت مانگتا رہا، اور آپ مرحمت فرماتے رہے

یہاں تک کہ آپ نے مجھے آٹھ کھجوریں عطا فرمائیں اور میں نے سب کھالیں،

پھر عرض کی کہ: مزید عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ: میں کافی ہے۔

اُس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔

اگلے روز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے بھی ایک طبق رکھا ہوا تھا جو روال سے ڈھکا ہوا تھا۔ گویا جو منظر میں نے خواب میں حضور اکرم کے بارے میں دیکھا وہی مجھے اس وقت امام کے سامنے نظر آ رہا تھا۔

میں نے امام علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے جواب سلام دیا، پھر اُس طبق کے اوپر سے روال ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ طبق کے اندر تازہ کھجوریں ہیں۔ امام نے اُن کھجوروں کو تناول فرمایا شروع کیا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بالکل ویسا ہی منظر میں اس وقت بیداری کے عالم میں دیکھ رہا ہوں۔

میں نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ ایک کھجور مجھے بھی مرحمت فرمائیں۔ امام نے مجھے کھجور دی اور میں نے کھائی، پھر ایک اور مانگی، آپ نے عطا فرمائی میں نے اُسے بھی کھالیا، پھر ایک اور کھجور کی فرمائش کی، اور امام نے مرحمت فرمائی۔ میں ایک ایک کھجور مانگتا رہا، امام عطا فرماتے رہے، اور میں کھاتا رہا، یہاں تک کہ بیٹھیں اٹھ کھجوریں امام سے لیکر کھا چکا تو گزارش کی کہ: کچھ اور مرحمت فرمائیے! امام علیہ السلام نے فرمایا: اگر اسے بعد بزرگوار حضرت رسول خدا نے اس سے زیادہ کھجوریں تمہیں دی ہوتیں تو میں بھی دے دیتا۔

اسکے بعد میں نے اپنا خواب امام علیہ السلام سے بیان کیا جسے سن کر آپ مسکرائے گویا فرما رہے ہوں کہ: ”جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، ہم اُس سے باخبر ہیں! رحمة اللہ علیہ کیلئے ملاحظہ فرمائیے:

امالی شیخ طوسی ص ۴۷۰: ۱۶۳

اچھا مائیدہ واقعہ ہے جس کا ذکر ہم امام علی رضا علیہ السلام کی سوانح حیات میں کریں گے۔

پھر فرمایا:۔ میری جان میرے ماں باپ! اور تمام اہل زمین حضرت کو فدا
پرستہ بن! اس کے بعد مجھے تاکید کی:

”دیکھو۔ اُسے کبھی ناسزا کلمات نہ کہنا، کبھی اُسے مارنا نہیں، کبھی اس کے ساتھ
کوئی بُرا سلوک نہ کرنا۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ:
جس گھر میں ”محمد“ نام (کا کوئی شخص) ہوگا، وہ گھر روزِ انِ پاکیزگی (اور تقدیس) حاصل
کئے گا۔

ملاحظہ فرمائیے: بحار الانوار جلد ۱، صفحہ ۲۰
منتہی الآمال جلد ۲: ۲۳۳

اور مسلمانوں کے عظیم المرتبت فقیر جناب امام مالک کا بیان ہے کہ:
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک پر جب حضور اکرمؐ کا نام آتا، اُد
کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے کہ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَهْ بِاتِ خَدَّكَ رَسُولُ
نَبِيِّهِ (اشارت د فرمائی ہے)

تو آپ کے چہرے (پر ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ) رنگت تبدیل ہو جاتی۔
ملاحظہ فرمائیے:

تصاویل شیخ صدوق جلد ۱، صفحہ ۱۹۵

اس روایت کو بیان کرتے ہوئے محدث خمیس جناب شیخ عباس قمی تحریر
فرماتے ہیں کہ:

خوب اچھی طرح غور کرنا چاہیئے کہ :

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب کوئی روایت حضرت رسول خداؐ سے نقل کرتے اور حضورِ مبارک کا اسم مبارک زبان پر جاری کرتے تو کس قدر آنحضرتؐ کی تعظیم تو قیفر فرماتے تھے، سالانہ آپؐ تو آنحضرتؐ کی ادلا دہیں، اُن کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اُن کی گول میں حضورِ اکرمؐ کا خون ہے۔

اس سے ہم لوگوں کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی تعظیم و احترام کا درس حاصل کرنا چاہیئے کہ جہاں بھی آنحضرتؐ کا ذکر کریں، تو آپؐ کے نام پر درود بھیجیں، اور کسی جگہ آنحضرتؐ کا نام بھی لکھیں تو اُسے درود سے خالی نہ ہونا چاہیئے۔

بلکہ ادب و احترام کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وضو و طہارت کے بغیر نہ تو زبان سے حضورِ اکرمؐ کا نام لیں، اور نہ وضو و طہارت کے بغیر آپؐ کا نام کہیں لکھیں !

اور ادب و احترام کے ان احکام کو بجا لانے کے بعد بھی آنحضرتؐ کی بارگاہِ معذرت کریں کہ جو حق تعظیم و تکریم تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ شاعر نے بالکل سچ کہا ہے کہ :

ہزار مرتبہ شوکیم دھان بہ رشک و گلاب
ہنوز نام تو بردن کمال بی ادبی ست

(اگر میں مشک (جیسی خوشبو) اور گلاب (کے پانی) سے ہزار بار اپنا نہ دھوؤں
پھر بھی آپؐ کا نام لینا کامل بے ادبی ہے، کیونکہ، کہاں میرا منہ اور کہاں اُن کا اسم مبارک !)

(منہی الامال جلد اول)

اس لئے کہ پوری کائنات میں صرف سرکارِ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰؐ ہی کی ذاتِ الٰہیہ صفات وہ ہے جن سے خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ :

”ہم نے آپؐ کے ذکر کو بلند کیا۔“

جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے :
 اَنْتُمْ لَشَرِّ لِّك صَدْرِكَ - وَوَضَعْنَا عَنكَ وَفَرَّكَ الَّذِي اَنْتُمْ
 ظَهَرْتَكَ - وَوَضَعْنَا لَكَ وَفَرَّكَ.

”کیا ہم نے آپ کے سینے کو کٹا دیا؟ اور آپ پر جو بوجھ
 تھا، جس نے آپ کی پیٹھ (کمر) توڑ دی تھی، اُسے ہم نے اتار دیا، اور آپ کے
 ذکر کو بلند کر دیا۔

(سورہ مبارکہ الشوریٰ آیت ۲۵۵)

جس کے ذیل میں اربابِ سیر نے بجا طور پر لکھا ہے کہ :
 ”جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں حضرت رسول اللہ کا بھی نام لیا
 جاتا ہے جیسے اذان، نماز، اور دیگر بہت سی معاملات پر اسی طرح گذشتہ
 آسمانی کتابوں میں آپ کی ذات گرامی، اور آپ کی صفاتِ حمیدہ کا تذکرہ موجود ہے۔
 فرشتوں کی زبان پر آپ کا ذکر بھی ہے اور ان کی طرف سے آپ پر مسلسل
 درود و سلام بھی نازل ہوتا ہے۔

آپ کی اطاعت کو ہر دروگاہِ عالم نے اپنی اطاعت قرار دیا، اور یہ
 محکم بھی دیا کہ خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر
 کی۔

حواشی مولانا یوسف صاحب

انہی آیات کے ذیل میں اربابِ تفسیر کے مندرجہ ذیل اقوال بھی ملاحظہ فرمائیے
 کے لئے قابلِ توجہ ہیں :
 ”تمہارا نام اسلام اور قرآن کے ساتھ، ہر جگہ پہنچا۔“

تمہارا نام ہر صبح و شام اذان کے گلدستوں، اذان کے وقت، اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔

تمہاری رسالت کی گواہی، خداوندِ عالم کی توحید کی گواہی کے ساتھ اسلام کا نشان، اور اس پاک دین کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔

ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ:

آپؐ نے فرمایا:

”جو برائی نے مجھے بتایا ہے کہ خداوندِ عالم ارشاد فرماتا ہے:

”جس وقت میرا نام لیا جاتا ہے، تو اس وقت تمہارا نام بھی میرے ساتھ

ہی لیا جاتا ہے (اور تمہارے مرتبہ کی عظمت کھیلے یہی کافی ہے)

ملاحظہ فرمائیے:

تفسیر مخزنہ جلد ۲۷ صفحہ ۱۲۵

آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں تاریخ کا اعتراف

حضرت امام جعفر صادقؑ اور خاندان رسالت کو مالک دو جہاں پر عظمت و
جلالت عطا کی ہے اُس کے ابعاد کا نہ صحیح معنوں میں ادراک کیا جاسکتا ہے نہ کسی
زبان میں طاقت ہے کہ اُن کے بیان کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکے اور نہ کسی
قلم میں اتنی توانائی ہے کہ وہ ان کی دستوں کا احاطہ کر سکے۔

کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سب سے
بالکمال یہی توہمیتاں ہیں جن کے فضائل و مناقب کا اعتراف انہوں نے بھی کیا ہے
اور غیروں نے بھی

ہم اس جگہ صرف تمنا، عالم اسلام کی بلند مرتبہ شخصیتوں کی بیان کردہ مطالب سے
ایک اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

۶

یہادارانِ اہلسنت کے نہایت بلند مرتبہ عالم دین شیخ سلیمان بن ابراہیم القندری
الحنفی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :
وَحَلَفَ بِتَهِّ اَوْلَادِهِ اَفْضَلُهُمْ وَكَفَرُ الصَّادِقِ :
وَمِنْ شَمِ كَانَ خَلِيفَتُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَبَلَغَ النَّاسَ عَنَهُ مِنَ الْعُلُومِ مَا سَارَتْ بِهِ
الرَّكْبَانُ وَانْتَشَرَتْ فِي جَمِيعِ السُّبُلَانِ۔

وَمَدَى عَنْهُ الْاَئِمَّةُ الْاَكْبَرُ : كَتَبَنِي ابْنُ سَعْيِدٍ : وَابْنُ جَرِيرٍ : وَ
مَالِكٌ ، وَصَفِيَانِ بْنِ عَيَّيْبَةَ ، وَصَفِيَانِ الشَّوَرِذِي ، وَابُو حَنِيفَةَ ، وَشُعْبَةَ

الْيُؤَيِّبُ السَّجِسْتَانِي

آپ کے ۶۰ "فرزدان تھے، جن میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ بالکمال:

حضرت امام جعفر صادقؑ

ہیں، اسی لئے وہی ان کے وحی و جانشین قرار پائے۔

بنی نوع انسان کو علوم و فنون میں آپ سے اس قدر فیض پہنچا کہ عام سفر کرتے والوں کی زبان پر اس کا چرچہ تھا، اور اس کی شہرت تمام بلاد اسلامی تک پہنچی۔

آپ سے نہایت بلند مرتبہ علمائے دین نے احادیث نقل کی ہیں، جو سب اپنے اپنے فن کے حلیل و القدر امام شمار کئے جاتے ہیں، جیسے:

یحییٰ ابن سعید - ابن جریج - مالک - سفیان بن عیینہ - سفیان ثوری -
ابو حنیفہ - شعبہ اور الیوب سجستانی۔

دحوالہ کے لئے ملاحظہ فرمائیے:

مناہج المودۃ جلد ۲ صفحہ ۱۱۱ (۱۱۲)

آنریبل جسٹس امیر علی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی درسگاہ کو صحرا کے منفرد و خلستان سے تشبیہ دی ہے چنانچہ انہوں نے واقعہ حرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

«أُمِّي دَرِ حُكْمَتِ مِيں۔ گُفَرُوبَتِ پُرسَتِي نے پھر غلبہ پایا، ایک فرنگی کے قتل کے مطابق اس کا دوبارہ جہنم لینا اسلام کے لئے سخت خوفناک تباہی کا باعث ہوا۔ رکنینِ نجد اس واقعہ میں تقریباً تمام مدینہ والوں کو نیز مدینہ کا غلام بنالیا گیا، اور انہیں نے اچھا کیا اسکا سر اتار لیا گیا۔

اس رسوائی و بدنامی سے صرف دو آدمی محفوظ رہے:

۱۔ علی بن عبداللہ بن عباس — اور

۲۔ حضرت علی بن الحسین (امام زین العابدین علیہ السلام) — اُن سے زید کی بہت نہیں لی گئی۔

دارس، شفا خانے اور دیگر رفاہ عام کی عمارتیں، جو خلفاء کے زمانہ میں بنائی گئی تھیں یا تو محاصرہ میں لے لی گئیں یا سلاہ ہوئیں اور عرب بھر ایک دیوانہ بن گیا۔ اس کے کچھ مدت حضرت علی بن الحسین (امام زین العابدین) کے پوتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جدِ امجد حضرت علی مرتضیٰ کی عظیم الشان تعلیم گاہ دوبارہ مدینہ میں جلدی کی۔

یہ عمارتیں صرف ایک ہی سچا خلیفہ تھا، اس کے چاروں طرف ظلمت اور ضلالت چھائی ہوئی تھی۔

ہالامیہ ملا خضر لکھتے ہیں:
تاریخ اسلام صفحہ ۲۶

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے... عمرو بن خالد کی ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

جناب زید شہید (یعنی زید بن علی بن الحسین) کہا کرتے تھے کہ:

”ہم زمانہ میں ہم اہلبیت میں سے ایک (ایسی بلند مرتبہ) ذات ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے اُس کے بندوں پر نجات ہوتی ہے اور ہمارے زمانہ میں بہت خدا میرے بھتیجے حضرت جعفر صادق ہیں، اُن کی پیروی کرنے والا بھٹک نہیں سکتا اور اُن کی مخالفت کرنے والا ہدایت نہیں پا سکتا۔“

(لاحظہ فرمائیے مالی شیخ صدوق علیہ السلام بحار الانوار ۱۹: ۳۷۷)

محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ:

هُوَ مِنْ عَظَمَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَسَادَاتِهِمْ، دُرُغْلُومٌ جَدُّهُ، وَ عِبَادَةُ
مَوْفُورِيَّةٌ، وَ زُهَادَةٌ بَيْنِيَّةٌ، وَ تَوَلُّوَةٌ كَثِيرَةٌ، يَتَّبِعُ مَعَافِيَ الْقَوَائِمِ الْكَاسِمِ
وَلَيْسَ تَخَرُّجٌ مِنْ بَيْتِهِ بِجَوَاهِرَةٍ، وَلَيْسَ تَبَيُّحٌ بِغَنَائِهِ، وَلَيْسَ تَمُوتُ أَوْقَاتُهُ
عَلَى الْوَبَاحِ الطَّاعَاتِ، بِحَيْثُ يُجَالِسُ عَلَيْهَا نَفْسُهُ.

رُؤْيِيَّةٌ تَذَكَّرُ بِالْآخِرَةِ، وَاسْتِمَاعٌ كُلِّ مِمَّا يُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، بِهَذِهِ الْأَلْوَابِثِ الْجَنَّةِ، لَوْ رَفَعْنَا يَدَهُ شَاهِدًا أَنَّهُ مِنْ سُلَالَةِ
النُّبُوَّةِ وَطَهَارَتِهَا، فَتَصَدَّرُ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْبَرِّ سَالِمَةٍ.

نَقَلَ عَنْهُ الْحَدِيثُ وَاسْتَفَادَ مِنْهُ الْجَمْعُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْيَانِ الْأُمَّةِ
وَأَعْلَاءِ بَعْضِهَا، وَفِي بَعْضِهَا مِنْ سَجِيدِ الْأَنْصَارِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكِ بْنِ
أَسْبَ، وَ الشُّرَيْجِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُنَيْنَةَ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ الْوَيْسِ
السَّجِسْتَانِي، وَغَيْرُهُمْ وَغَدَا أَخَذُوا عَنْهُ مُتَقَبَةً مِمَّنْ فُتُوا بِهَا وَفُتِلَتْ
إِكْتِسَابُهَا.

(وہ اہلبیت طاہرین کے عظیم المرتبت رہنماؤں اور ان کے شاگردوں
میں سے ہیں، ہر قسم کے علوم کے خزانہ دار، انتہائی عبادت گزار، زاہد
پرہیزگار اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والے تھے۔

قرآن مجید کے مطالب کا اتباع کرتے تھے، اور اس کے سمندر سے
جواہر نکال کر لوگوں کو مالا مال کرتے تھے، اور اس کے حیرت انگیز
نماذج سے لوگوں کو باخبر کرتے تھے)...

آپ نے اپنے اذقت کو انواع و اقسام کی اطاعتوں میں تقسیم
کر رکھا تھا، جس کے دوران احتساب نفس کا بھی ایک عظیم مرحلہ تھا،

اُن کے چہرہ الفور کی زیارت، انسان کو آخرت کی یاد دلاتی تھی، ان کی بات سن کر انسان دنیا میں زہد اختیار کرنے لگتا تھا۔ ان کی ہدایت کی پیروی، انسان کو جنت کا درجہ دار بنانے والی تھی، اُن کی جبین اور کمر کو گواہی دیتا تھا کہ وہ غلظتِ انبوت سے ہیں اور اُن کے عمل کی پاکیزگی بتاتی تھی کہ وہ رسولِ کریمؐ کی ذریت ہیں۔

اُمّتِ مسلمہ کے نہایت بلند مرتبہ رہنماؤں اور عالی قدر میتوں نے اُن سے کسب فیض کیا، اُن سے علم حاصل کیا، اور اُن سے حدیثِ نقل کی، جن میں: یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریج، امام الکلب بن انس، سفیان ثوری، ابن عیینہ، امام ابو حنیفہ، شعبہ اور ابوالیوب حسینی جیسے عظیم المرتبت حضرات بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ امام جعفر صادق سے علم حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت سمجھتے تھے، گویا ایک بڑا شرف اُن کے حصے میں آیا اور عالی قدر منقبت کے حصہ دار بنے۔

(۵۰) حضرت فریاد بکشف الزمیلہ ۲ مشقۃ
الاعتراف الاثناعشر ۸۹ (۹۰۰)

علمِ نحو کے بہت بڑے استاد اپنے من کے امامِ حافظؒ جو عداوتِ اہلسنت میں بھی بہت مشہور ہیں، کہا کرتے تھے کہ: جعفر بن محمد الذی ملأ دنیا علمہ وفتقہ۔ و یقال: ان اباحنیفہ من تلامذتہ وکذا لک سفیان الثوری وحبیب بہا فی ہذا الباب۔

(حضرت جعفر بن محمد صادق علیہ السلام) نے اپنے علم اور فہمی بصیرت سے مادی دنیا کو مالا مال کر دیا۔ اور جب یہ کہا جاسے کہ امام ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور سفیان ثوری جیسے ماہر علم و فن بھی، تو بس اس باب میں اتنا ہی کہہ دینا (امام علیہ السلام کی

عفت کی نشاندہی کے لئے کافی ہے)

(لاحظہ فرمائیے: رسائل جامعہ، الامام الصادقؑ)

الائمة الاثنا عشر صفحہ (۹۱)

آپ کے مناقب و اوصاف (حمیدہ) تو شمار کرنے والوں کی طاقت سے بہت زیادہ ہیں، اور اس قدر گونا گوں ہیں کہ ان کو سمجھنے سے ایک بیدار مغز انسان کی فکر بھی عاجز ہے آپ کے علوم کی کثرت اور ان کا فیضان دلوں پر تعوی کے فتوش مرسم کرتے تھے، اور ایسے احکام جن کی علت سمجھنے سے ذہن قاصر ہو، اور ایسے علوم جن کی حکمت کا احاطہ کرنے سے فہم بشر عاجز ہو، آپ سے روایت کئے گئے ہیں، اور آپ کی نسبت (سے معارف و علوم اسلامی میں نفوذ پاتے ہیں)۔

اور ابن مبارک مکی — جو برادران اہلسنت کے نہایت جلیل القدر عالم ہیں کہا کرتے تھے کہ:

امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں (اور پوسے خاندان میں سب سے بلند مرتبہ تھے اسی لئے) اپنے والد کے جانشین و وصی اور ان کے بعد منصب امامت کے ذمہ دار قرار پائے، وہ اپنے فضل و شرف میں بہت آگے ہیں... ان کا ذکر سب سے عظیم، اور ان کی جلالت قدر سب سے نمایاں ہے۔ لوگوں نے ان سے جو علوم نقل کئے وہ راہ پہنچنے والوں کی زبان پر نمایاں تھے، ان کا آواز ہر طرف پھیلا اور سارے شہروں میں انھیں شہرت عام حاصل ہوئی، اور جس قدر علوم و معارف آپ سے نقل کئے گئے، خاندان رسالت کے کسی اور رہنما سے حاصل نہیں کئے جاسکتے۔

تاریخ دسیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے حضرات کو، بالخصوص کلمات

امام علیہ السلام کی شان میں نظر آئیں گے جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عالم اسلام کے تمام ممتاز علماء و محققین اور عاشقینِ علم و معرفت آپ کو اپنا قائد و رہنما تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے مخصوص من اللہ ہونے کا حقیقہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ لیکن یہ بات تو سب پر واضح ہے کہ اُس دور میں قافلہ علم کی قیادت اور نشانِ معرفت کی سیرانی کا سامان آپ ہی فراہم فرما رہے تھے۔

(الائمۃ الاثنی عشر صفحہ ۹۲)

دنیاۓ اسلام کے مشہور عالم دین جناب ابنِ واقعہ یعقوبی نے بجا طور سے لکھا ہے کہ:

وَكَانَ أَفْضَلُ النَّاسِ وَأَعْلَمُهُمْ دِينًا وَاللَّهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
الَّذِينَ مَسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ إِذَا مَا دُعِيتُمْ قَالُوا: أَنْتُمْ نَا الْعَالَمِ۔

حضرت امام جعفر صادق (ؑ) تمام لوگوں سے افضل اور دینِ خدا کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص تھے، (بہت سے) صاحبانِ علم جو آپ سے دین کی باتیں سنتے تھے، جب لوگوں سے بیان کرتے تھے تو آپ کا نام لینے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ:

ہمیں اُس (ذاتِ گرامی) نے بتایا ہے جو علم کا مالک ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے)

تاریخ یعقوبی، جلد ۱، صفحہ ۳۵۸

آپ کی عظمت و جلالت لوگوں کے دلوں میں اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ وہ آپ کی ذات و الاصفات کے بارے میں ”غلو“ کرنے لگے تھے، جبکہ انہی کرامات نے

جس طرح متعین کرنے والوں پر لعنت کی ہے اُسی طرح غلو کرنے والوں کی بھی
 مذمت کی ہے اور انھیں منع کیا ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کریں
 اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل روایت قابلِ توجہ ہے کہ جسے محمد بن ارمہ نے ابنِ سنان سے
 اور انہوں نے مفصل سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ :

”میں، قاسم شریکی، نجم بن حطیم اور صالح بن سہل مدینہ منورہ میں تھے۔ کہ ہم
 لوگوں کے درمیان۔ خداوندِ عالم کے ہائے میں بحث چھڑ گئی کہ ہمارا رب کیسا ہے؟
 کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

اس دوران ہم میں سے ایک شخص نے کسی کو مخاطب کر کے کہا کہ :
 ”ہم لوگ کیوں اس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ جبکہ ہم تو اُس سے بہت
 نزدیک ہیں اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے فقیہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں
 ہے۔ آؤ چلو سب دیں چلتے ہیں۔

یہ باتیں کر کے ہم اٹھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف چلے ابھی ہم لوگ
 ان کے دروازے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ دیکھا :

امام گھر سے باہر چلے آ رہے ہیں نہ پیر میں جو تیاں ہیں نہ ردا اور ٹھی پٹی ہے،
 (ہم نے اُن کے سر اقدس کی طرف دیکھا، تو یوں نظر آیا کہ آپ کے سر کا ہر مال
 کھڑا ہے!

ہم لوگوں کو دیکھتے ہی فرمانے لگے :

لَا يَا مَفْقَلُ ، لَا دَا قَا سَمُ وَلَا يَنْجُمُ ... لَا ... لَا۔

(اے مفقل، اے قاسم، اے نجم ... جو کچھ تم لوگوں نے

سوچا ہے، وہ ہرگز صحیح نہیں ہے، نہیں، نہیں!) (ایسا کہی نہ سوجھا)

پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی :

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، لَا يُسَبِّحُونَكَ بِالْقَوْلِ، وَهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ۔

بلکہ وہ مسترز بندے ہیں، جو اُس کے فرمان پر سبقت نہیں
کرتے (بلکہ) جو کچھ اُس کا حکم ہو اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں
(ملاحظہ فرمائیے:

اثبات الہدایہ جلد ۵ صفحہ ۳۵۳)

حقیقت کا اعتراف

وَإِذَا دَخَلْتَ مَدِينًا فَخَرِّقْ أَوَّلَ بُيُوتٍ دَخَلْتَهَا فَإِنَّهَا بَيْتُ الْفَاسِقِ
 بِمَطْمَعٍ بِطَمَعٍ نَبِ الْبُؤْسِ أَهْلُ النَّحْيِ وَدَوَى النَّحْيِ أَوَّلُ الْبُيُوتِ
 خَلِّ الْمَوَدَّةَ مِنْكَ فَابْتَغِ الْوَدَّ
 فَالْوَأَعْلَى وَمَكَامٍ لَمْ تَنْفَسْ
 وَالنَّاطِقِينَ عَنِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَدِ
 الْعَالَمِينَ بَنِي الْحَيِّ وَالسُّودِ
 السَّابِقِينَ إِلَى صَلَوةِ الْمَسْجِدِ
 الْعَابِدِينَ إِلَهُهُمْ بِشُؤْدٍ
 الْقَاهِرِينَ لِحَاسِدِ الْمُتَحَسِّدِ
 أَنْفَاسِينَ الرَّافِقِينَ السَّابِقِينَ
 أَنْوَاجِينَ الْمُنَافِقِينَ الْقَادِرِينَ

جَعَلْتُ آلَ الرَّسُولِ فِي سَبِيلِ
 عَلَى مِ الْخِي عَلَى مَوَدَّةٍ مِنْ
 لَوْلَمْ أَكُنْ قَسَائِلًا بِحَبْسِهِمْ
 أَشَقُّتُ مِنْ بَغْيِهِمْ عَلَى لِسِي

جب تم نے آل محمد کی ریسمان محبت سے خود کو وابستہ کر لیا، تو
 اُسے اور آگے بڑھاؤ۔ اُس میں مزید اضافہ کرو۔

وہ خود بھی پاک اور اُن کے آباء و اجداد بھی پاکیزہ۔ اُن کو اسی ہندی اور بزرگی حاصل ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔

وہ صاحبانِ تقویٰ ہیں، عقل و دانش کا مرکز ہیں۔ بلند یوں کے مالک ہیں، اور (مفیوط) اسناد کے ساتھ حدیث بیان کرنے والے ہیں۔

یہ روزہ دار (حالاتِ نماز میں) کھڑے رہنے والے، دُعا مانگنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور صاحبانِ دانش و ساد ہیں۔

یہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور مساجد کی طرف نماز کیلئے سبقت کرنے والے ہیں۔

یہ قنوت پڑھنے والے (ذاتِ واجب) بیوستہ رہنے والے، اس کی تسبیح کرنے والے اور عبودِ برحق کی، اخلاص و محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔

جیسے چاہیں بخشیں، جیسے چاہے روک دیں، یہ صاحبانِ قدرت ہیں اور حسد کرنے والوں کو زیر کرنے والے ہیں۔

میرے اے آلِ رسول کو ایسا سیدہ قرار دیا گیا ہے کہ میں ان کے ذریعہ قیامت کی خجینوں سے نجات حاصل کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔

میں ان ہی لوگوں کے دائرِ مودت سے، پوری مفیوطی کے ساتھ وابستہ ہوں، بن کو یومِ بارگشت کیلئے اپنا سہارا اٹھتا ہوں۔

اگر میرے دل میں، اُن کی محبت نہ ہوتی (بلکہ خدا غواستہ) عداوت ہوتی، تو مجھے اپنے نسب کی صحت کے بارے میں شک ہو جاتا۔

قدسات به الرکبان

جیسا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے:

جس قدر علوم و فنون کی اشاعت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی، اور اس کی آؤاد اطراف اکناف عالم میں پھیلی، آپ کے خاندان میں کسی اور شخصیت (کے زمانہ) میں علوم و فنون کی اس قدر نشر و اشاعت نہ ہوئی۔

(ارشاد شیخ مفید صفحہ ۲۰)

(مطبوعہ مکتبہ البیروتی، قم، بیروت)

ابن حجر مکی (ہشیمی) سجن کی ہمارے ساتھ عداوت بہت نمایاں ہے، اور انہوں نے اپنی مشہور کتاب "الصواعق المحرقة" اس اعلان کے ساتھ لکھی تھی کہ اس کتاب کو پڑھ کر اہلبیت طاہرین کے ماتھے والے اس قدر رنجیدہ ہوں، گویا ننگے دلوں پر بجلیاں گری ہیں، جنہوں نے انہیں خاکستر بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود، وہ حضرت امام جعفر صادق کے بائے میں نہکتے ہیں کہ :-

"اس قدر علوم کی نشر و اشاعت، آپ کے ذریعہ سے ہوئی کہ وہ زبان زد عام و خاص ہو گئے۔ اور ان کی گوبخ ہر طرف پھیل گئی، ہر علاقہ میں ان علوم کی اشاعت ہوئی، اور فقہ و حدیث کے بزرگ ترین پیشوایان، مسدہیب

جلسے :-

یحییٰ بن سعید - ابن حبریر - مالک - سفیان ثوری - سفیان
بن عیینہ - ابو حنیفہ - شعبہ - ابو سعید جعفی - (وغیرہ) نے آپ سے
کسب فیض کیا اور آپ کی روایات نقل کی ہیں :

(ملاحظہ فرمائیے :

«المصنوع المحقق» ط ۱۴۱۵ھ : ۲۰۱)

علم نحو اور ادبیات عربی کے مشہور ماہرین - مجاہد - جو عدادت اہلبیت
میں مشہور تھے، مگر انہوں نے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت
کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :
(حضرت) جعفر صادقؑ - وہ شخص ہیں کہ ان کے علم و دانش نے ساری دنیا
کو مالا مال کر دیا (یہاں تک کہ) ... امام ابو حنیفہ اور جناب سفیان ثوری (یہی
علمی لحاظ سے قدر اور شخصیتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ) وہ حضرت امام جعفر صادقؑ
کے شاگرد ہیں۔

اور اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جلیل عظیم المرتبت (امام جعفر صادق) سے (ہمارے
ان دو پیشوایان مذہب نے کسب فیض کیا، وہ کس قدر بلند مرتبے پر فائز تھے
(رسائل جامعہ)

عالم اسلام کے مشہور مورخ جناب ابن خلکان نے لکھا ہے کہ :
وہ اثناعشری حضرات کے (بلند مرتبہ) امام دو پیشوا ہیں، پیغمبر اکرمؐ
کے خاندان کی عظیم المرتبت شخصیت ہیں، گفتار کی اصابت، راستی اور صداقت

کی درجہ (ساری دنیا میں) صادقؑ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ ان کا فاضل شرف اس قدر بلند ہے جو ہر قسم کی تشریح و توضیح سے بے نیاز ہے، ابو موسیٰ۔ جابر بن خیّان طرطوسیؒ آپ ہی کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل کتب ترتیب کی جو ہزار اوراق پر عادی ہے اور پانچ سو سالوں پر محیط ہے۔“

(وفیات الاعیان جلد ۱ صفحہ ۳۲۷)

عالم اسلام کے جلیل القدر محقق ابو نعیم کا بیان ہے کہ :
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دنیا بھر کے بلند مرتبہ زعماء دین اور علمائے اعلام نے کسب فیض کیا، جن میں :
مالک بن انس — شعبہ بن الحجاج — سفیان الثوری — ابن جریر —
عبد اللہ بن عمرو — روح بن القاسم — سفیان بن عیینہ — سلیمان بن بلال —
اسحاق بن جعفر — ماتم بن اسماعیل — عبد العزیز بن المختار — وہیب بن خالد — ابراہیم بن طہمان — وغیرہ۔
اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں امام علیہ السلام سے روایات نقل بھی کی ہیں اور ان سے استدلال بھی کیا ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے)

علیہ السلام جلد ۱ صفحہ ۱۹۹)

ایک روز جناب ابو نعیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسب فیض کے لئے آئے تو دیکھا کہ امام علیہ السلام بھیڑی کا سہارا لے کر

کھڑے ہیں۔

ابوحنیفہ نے کہا، فرزند رسول! بھی آپا ستے بن رسیدہ تو میں بھی بھڑکی ہمارے کو کھڑے ہوں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصاب ہے اس لئے برکت کے طور پر میں اس پر
ٹیک لگا کر کھڑا ہوں۔

یہ سن کر جناب ابوحنیفہ تیزی سے امام کی طرف بڑھے، اور گزارش کی: اے
فرزند رسول! کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اس عصاب کا بوسہ لوں؟
امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر سے کپڑا ہٹا کر فرمایا:
(اے ابوحنیفہ)۔ تم یقیناً یہ بات جانتے ہو کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمال تو
حضرت رسول خدا کے جسم مبارک کا حصہ ہے۔

اکیونکہ انہوں نے اپنے اہلبیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ:

لحمہم لحمی ودمہم دمی

”اُن کا گوشت میرا گوشت اور اُن کا خون میرا خون ہے“

اور میری کھال پر جو بال ہیں یہ بھی (گویا) حضور اکرم ہی کے موئے مبارک ہیں۔
لیکن تم نے نہ تو اس جسم کا بوسہ لیا نہ آنحضرت کے موئے مبارک کا۔ اور اُن کے
عصاب کا بوسہ لینے کیلئے بیتاب نظر آتے ہو۔؟

{ملاحظہ فرمائیے:

بحارالانوار جلد ۳۷ صفحہ ۲۸}

مِیْعَرَنِ سَالَتِ کَمُ پُھول

قرآن مجید میں خَسَاقِ دُجہاں کا فرمان ہے کہ :
 اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ — (اس بات کو خداوندِ عالم ہی خوب
 جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا مرکز کہاں قرار دے)۔
 (ملاحظہ فرمائیے: سورہ مبارک (الانعام آیت ۱۲۴))

اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ :
 پیغمبروں کی رفعت، رسالت کے نتیجے میں نہیں ہے کہ چونکہ رسالت کا
 منصب خالق نے عطا کر دیا، اس لئے وہ بلند ہو گئے، بلکہ رسالت، اُن کو (انہی)
 فُتت اور صاف و کردار کی بنا پر ملتی ہے۔

یہ اور بات ہے کہ خالق کا علم محیط ہے اور وہ تجربہ و مشاہدہ کا محتاج نہیں ہے،
 اس لئے عطا نے منصب، اُن کو بحیثیتِ زمانہ مقدم ہے اور عالم خارج میں ان اوصاف
 کا ظہور ہو کر ہے، جیسا کہ عیسیٰ کے لئے قرآن کی آیت ان کا یہ اعلان ہو رہا ہے
 بتا رہی ہے کہ :

اِنَّا نُنزِّلُ الْكِتَابَ وَجَعَلْنٰی نَبِیَّارَ مِجَاسٍ اَسْ نَعْلَمُ لَیْلَی

مِجَاسٍ نَبِیَّارَ مِجَاسٍ (ہم نازل کرتے ہیں کتاب اور جسے ہم نے

اور ہمارے پیغمبر کو تم کی مشہور حدیث ہے :

کُنْتُ نَبِیَّادَامَ بَیْنَ الْمَاءِ وَالطِّیْنِ (میں اُس وقت بھی تہیِ تحابب آدم

آدم و نوح کے درمیان تھے)

یعنی اسکی مفروضہ نامرکی منزل تھی اور ترجمہ حسیب بانی کے ساتھ (ان کا پکڑ) بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روح بھونکے جانے کا کیا ذکر ہے۔ :-

(تغییر فصل الخطاب :

جلد ۲ صفحہ ۱۶۷)

اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ زیادہ لوگ نے جب بھی اہلبیت طاہرین کے غیر العقول کمالات کا مشاہدہ کیا۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ

اللہ اعلم حیث یجعل رسلہ

(خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کون کونسا مقام قرار دے)

برادران اسلامی کے عظیم المرتبت عالم دین، عمودین القدام کہتے ہیں کہ :
جب بھی ہماری نظر (حضرت امام، جعفر صادق پر پڑتی تھی، میرے دل سے یہ آواز آتی تھی کہ یہ معدن رسالت کے پھول ہیں۔

احادیث، حکمت، زہد اور روحانیت کی کتابیں آپ کے ارشادات عالیہ سے ہماری ہوتی ہیں، جن کے مؤلفین نے جایا کھا ہے کہ :

قال جعفر بن محمد الصادق دیکھ بات جعفر بن محمد نے فرمائی جو صادق ہیں۔

یاد رکھو یہ بات حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے۔
نقاش، قشیری، قزوینی اور ثعلبی نے اپنی اپنی تصانیف میں اس کا ذکر کیا ہے جسے مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔
الحلیہ۔

- الابانہ۔
 - اسباب النزول۔
 - الترغیب والترہیب۔
 - شرف المصطفیٰ۔
 - فضائل الصحابہ۔
 - تاریخ الطببری۔
 - السبل الذری۔
 - الخطیب۔
 - مسند ابی حنیفہ۔
 - لا الہ الا اللہ۔
 - قوت القلوب (دور)۔
 - ابن البیہ کی معرقتہ علوم الحدیث وغیرہ۔
- دعوت ابن شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۳۷۷

ہر فیصلے سے بالاتر

قرآن مجید میں خاتونِ دو جہاں کا واضح اعلان ہے کہ کوئی شخص اُس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ٹٹو نہ آخستہ نہ تجھے، چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

فَلَا دِرْهَانٌ لَّيَايُومُنَّوْنَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ لَكُ فِيمَا شَجَعْتُمْ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُ الْفِتْنَةَ حَرْجًا مَّا قَضَيْتَ، دَلِيلًا مَّا تَسْلِمُا. (تو نہیں۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اُن تنازعات میں جو اُن کے درمیان ہوں، آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں، اُس سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اُسے) پوری طرح تسلیم کر لیں)

(سورہ النساء، آیت ۶۵)

جس کے ذیل میں اہل انبیاء نے نگاہ ہے کہ:

”اس آیت میں مسلمانوں کو صاف صاف حکم رسول کے مقابلہ میں مکمل خود سپردگی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ:

”اے حضرت کے فرمان کو چون دینا اس کے بغیر تسلیم کر لیتا“ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے جس کے بغیر یہ مومن سمجھے ہی نہیں جاسکتے۔

(تفسیر فصل الخطاب، جلد ۲ صفحہ ۲۳)

چنانچہ ارباب علم و تحقیق نے اپنی نگارشات میں تصریح کی ہے کہ ہم لوگ مختلف موضوعات پر بحث کیا کرتے تھے اور ہر شخص اپنے اپنے موقف کی حمایت میں دلائل پیش کرتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی فرمانِ رسول آجائے تو اب سب اُسے آمنا و سلتنا کہتے ہوئے اُسی جگہ ملت ختم کر دیتے تھے۔

حضرات اہلبیت طاہرینِ عظیم اسلام جس طرح عصمت میں آپ کے شریک ہیں اسی طرح امت کے درمیان ان ہی حضرات کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ جب آپ کا کوئی فرمان آجائے تو لوگ بحث ختم کر دیں اور اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیں۔

چنانچہ ابن ابی الیٰلیٰ جو اپنے وقت کے نہایت بلند مرتبہ عالم دین اور جلیل القدر قاضی تھے ان سے ایک مرتبہ نوح بن دراج نے پوچھا: کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی فرمان کی بنا پر کوئی فیصلہ تبدیل کر دیا ہو، یا اپنی کسی رائے (اور فتوے) سے دستِ بخش ہوں؟
 (کبھی ایسا نہیں ہو سکتا)۔

ہاں صرف ایک ذات (والا صفات ایسی ہے کہ اس کا فرمان سامنے آجائے تو اپنا فتویٰ واپس لے لوں) اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دوں؛
 پوچھا: وہ کون ہیں؟
 کہا: (حضرت جعفر صادقؑ)۔

مناقب ابنِ شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۲۹۷

قرآنی علوم کے رشدار

خالق دو جہاں کا اپنی مقدس کتاب میں اعلان ہے کہ :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ ذُكِرَ اللَّهُ ذَالِيقٌ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

(پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا۔

بچوں کو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور کچھ درمیان کی راہ پر اعتدال کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف خداوندِ عالم کے حکم سے بہت لے جانے والے ہیں، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔

(سورہ مبارکہ فاطر، آیت ۳۱)

عالم اسلام کے جلیل القدر دینی رہنما حافظ ابو بکر ابن مردودیہ (اور دیگر محققین نے لکھا ہے کہ) :

یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔

اور یہی وجہ ہے کہ بقول علامہ ابن حجر صاحب صواعقِ غرہ :

تمام صحابہ میں جنابِ امیر کے سوا کسی نے مملو فی قبل ان تفقد فی۔

(مجھ سے پہلے، قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤں) کا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ

اگر کتاب خدا کے وارث نہ ہوتے تو ایسا دعویٰ نہ کرتے۔

اسی بناء پر تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ :

”خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور کس پر نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، آبادی میں نازل ہوئی یا پہاڑوں پر۔“
(دیکھئے تفسیری حواشی...)

ادریہ علمی وراثت، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنیاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو ملی تھی آپ کے بعد امام حسنؑ کو، پھر امام حسینؑ کو، پھر امام زین العابدینؑ کو، علیہ السلام کو، پھر امام محمد باقرؑ کو، اور ان کے بعد امام جعفر صادقؑ کو ملی، اور اس طرح ہر امام کے بعد دوسرا امام تھت خدا، نائب رسول اور وارث قرآن قرار پایا۔ چنانچہ :

اسامیل بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے

فرمایا :

”إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا فَلَا يَتَّبِعُنِي بَعْدَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَحَقَّم بِهِ الْكِتَابَ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ، أَحَلَّ فِيهِ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ فِيهِ حَرَامَهُ فَخَلَّاهُ حَلَالًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامَهُ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِ مَا بَلَّيْكُمْ وَخَيْرٌ مَّا بَلَّيْكُمْ، وَفُضِّلَ مَا بَيْنَكُمْ ثُمَّ أَوْمَأَ بِسَيْدِهِ إِلَى صَدِّيقِهِ، وَقَالَ :
تَحَنَّنْ نَعْمَانُهُ“

(بیشک خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو مبعوث (برسالت د)

نبوت کیا، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اُن پر (وہ) کتاب نازل
کی جو (آسمانی) کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، اس کے بعد
کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔

اس میں (خداوندِ عالم نے) اپنی حلال چیزوں کی حلیّت اور حرام
چیزوں کی حرمت بیان کر دی۔

اس کی حلال کردہ چیزیں قیامت تک حلال، اور اس کی حرام کردہ
(باتیں) قیامت تک حرام رہیں گی۔

اس (قرآن مجید) میں تم سے قبل کے لوگوں کے حالات بھی ہیں۔
تمہارے بعد (جو لوگ آنے والے) ہیں ان کی خبریں بھی، اور تمہارے
درمیان (جو تنازعات و معاملات پیش آئیں)، اُن کے فیصلے بھی (ہو
جائیں)۔

اس کے بعد آپؐ نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے
فرمایا۔

”ہم اس کے جاننے والے ہیں۔“

(ملاحظہ فرمائیں)

کشف الغمہ، ج ۲، ص ۳۵: ۳۴

جناب ابو حنیفہ کا اعلان

جناب ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، اور جو برادران اسلامی کے نزدیک اپنی عظمت و جلالت کی بنا پر امام اعظم کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ برادران اہلسنت کے جو چار امام ہیں، یعنی: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل۔ جن کے ناموں کی مناسبت سے اُن کے ماتے والوں، عقیدت مندوں، بلکہ فقہی مسائل میں اُن حضرات کے مقلدین کو: حنفی۔ مالکی۔ شافعی۔ اور حنبلی کہا جاتا ہے۔ ان چار اماموں میں سب سے زیادہ تعداد امام ابو حنیفہ کے ماتے والوں کی ہے، اسی لئے اگر دنیا بھر کے برادران اہلسنت کی تعداد اور اُن کے فقہی مسالک کا جائزہ لیا جائے تو حنفی حضرات سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔

برادران اسلامی کے نہایت معتبر عالم دین سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے کہ: جو شخص علم مغازی حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کے لئے مدینہ ہے، جو حج کے لئے نسا کہ حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کے لئے مکہ ہے اور جو شخص فقہ کا ارادہ کرے اس کے لئے کوفہ ہے، اس کو چاہیے کہ ابو حنیفہ کے تلامذہ کی محبت اختیار کرے۔

ملاحظہ فرمائیے، اختیار ابی حنیفہ واسحاق (۷۱۱ھ)

ایک اور بلند مرتبہ عالم اہلسنت کا قول ہے کہ: حدیث اور آثار کے بعد اگر سائے اور

قیاس کی حاجت ہو تو مالک، سفیان اور ابو حنیفہ کی رائے معتبر ہے اور ابو حنیفہ ان تینوں حضرات میں ائمہ یعنی فقہ کے زیادہ جانتے والے ہیں۔

(مولانا مفتی محمد)

اور ابن عبد البر نے کتاب الانقاء میں لکھا ہے کہ :

امام ابو حنیفہ فقہ کے امام، قیاس اور رائے میں دوسرے اور مسائل کے استنباط میں حید الذہن، حاضر الفہم اور نہایت ذہین... تھے۔ البتہ اہل اہل اہل کے بارے میں ان کا مسلک یہ تھا کہ جو مسئلہ اصول کے خلاف ہوں ان کو قبول نہیں کرتے تھے اسی لئے محدثین کی ایک جماعت نے ان پر سخت نکیر کی ہے

ان کے مقابلے میں دوسروں نے ان کی تعظیم و تحريم میں افراط سے کام لیا۔

(دیکھئے سیرت ابن عبد البر ص ۵۹)

دوسروں کے یہ امام اعظم اعتراف کرتے تھے کہ ظہر میں سب سے بلند مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، چنانچہ :

”مسند ابو حنیفہ“ کی روایت ہے۔ حسن بن زیاد کہتے تھے کہ :

امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ : جن لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے ان میں فہم و بصیرت کے لحاظ سے سب سے بلند کس کو پایا۔ ؟

انہوں نے کہا کہ : حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کا ایک خاص واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ :

”ایک زمانہ میں منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے بلایا تھا۔ اُس نے مجھے بھی بلایا اور کہنے لگا کہ : ”اے ابو حنیفہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ

لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم و فضل کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ گرد و
ہیں۔ بلکہ یوں سمجھو کہ ان پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔

تم ایسا کرو کہ کچھ انتہائی سخت اور پیچیدہ سوالات تیار کرو، اور امام سے ان کے
جوابات دریافت کرو۔

چنانچہ میں نے چالیس (نہایت مشکل) سوالات اکٹھا کر لئے، جن کے بعد منصور نے
مجھے اپنے پاس بلایا، اُس زمانہ میں وہ حیرت میں تھا۔ میں بھی دیس چلا گیا۔

جب میں اُس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اُس کے داہنی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام،
تشریف فرما ہیں۔ جنہیں دیکھ کر میرے دل پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہوئی، جو
منصور کے شاہی رعب و دہرے سے بہت زیادہ بلند اور منفرد تھی

میں نے منصور کو سلام کیا، اُس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور میں بیٹھ گیا تو اس
نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا۔
”اے ابو عبد اللہ۔ یہ ابو حنیفہ ہیں۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: ہاں۔ میں انہیں پہچانتا ہوں۔

پھر منصور نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ: تمہارے پاس جو سوالات ہیں وہ امام
جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کرو۔

جس کے بعد میں نے وہ سوالات، ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کی خدمت
میں پیش کرنا شروع کئے، اور امام نے ہر سوال کا نہایت مدلل جواب دیا۔

میں جو مسئلہ بھی پوچھتا، امام علیہ السلام اُس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے تھے کہ
اس کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے، اہل مدینہ کا یہ مسلک ہے، پھر اپنے لئے ظاہر

ہے۔ منصور یہ سمجھا تھا کہ ایسے سخت سوالات ترتیب دیتے جائیں جن کا فدی جواب دینا دشوار ہو، تاکہ لوگوں
میں امام علیہ السلام کے علم و فضل کی جو ہیبت پھائی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا،
کہ جتنے زیادہ مشکل سوالات کئے گئے، ان کے مدلل جوابات سے امام کی عظمت اور نمایاں ہوئی تھی۔

فرماتے تھے۔

یہاں تک کہ ان چالیس سوالات میں سے ہر سوال کا آپ نے نہایت مفصل اور مدلل جواب دیا، اور اُس مسئلے میں دنیا بھر کے علماء و فقہاء کے جتنے نظریات تھے، سب بیان کر دیئے۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جناب ابو حنیفہ نے کہا:
 ”یاد رکھو۔ جو شخص مسائل کے بارے میں تمام لوگوں کی آراء اور نظریات کو خوب اچھی طرح جانتا ہو اور ان سب کو بیان کرنے کے بعد اپنے موقف کو ناقابل تردید دلیل کے ساتھ پیش کرے، اُس سے بڑھ کر صاحبِ علم و فضل کون ہو سکتا ہے۔“

(ملاحظہ فرمائیے،
 مسند ابو حنیفہ، بحوالہ مناقب ابن شہر آشوب
 منہی الامال جلد ۱ ص ۲۴۱، ۲۴۲)

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا بھر کے کوڑوںوں مسلمان فقہ میں صرف چار ہی شخصیتوں کو دنیا بھر کے فقہاء و مجتہدین سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، یعنی:
 امام ابو حنیفہ۔ امام مالک ابن انس۔ امام شافعی۔ اور امام احمد بن حنبل۔
 اور ان چار ائمہ فقہ میں جناب ابو حنیفہ کا درجہ سب سے بلند قرار دیتے ہیں اسی لئے اُن کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کو فضل و شرف میں سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔
 اور اُن امام اعظم نے اعتراف کیا ہے کہ امام جعفر صادق دینا بھر کے تمام صاحبانِ علم و فضل کے درمیان سب سے بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔

امام مالک کی عقیدت

جناب امام مالک، جن کا پورا نام مالک بن انس ہے، چونکہ ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، اس لحاظ سے مسلمانوں کے ”امراء اربعہ“ کے درمیان اُن کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔

اور سوانح نگاروں نے تصریح کی ہے کہ :

امام مالک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پوری تعلیم حاصل کی، کبھی روایت ہے ان کے طلب علم کی غرض سے باہر جانے کا ثبوت نہیں ملتا۔

اس زمانہ میں مدینہ علم دین اور علمائے دین کا مرکز تھا، پورے عالم اسلام کے اہل علم اسی سرچشمہ علم دین کے پاس آتے تھے۔

(ابوالعالیہ دیاہی بصری کہتے ہیں کہ :

”ہم لوگ بصرہ میں صحابہ کی روایت سے حدیث سنتے تھے اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک کہ مدینہ آکر خود اُن صحابہ کے منہ سے نہیں سن لیتے تھے۔“

(الکفایۃ صفحہ ۴۰۳)

امام مالک نے میں رہ کر خدمت داری کے ساتھ علم حاصل کیا۔ ان کا بیان ہے کہ :
”میں نے اس شہر مدینہ میں ایسے لوگوں کو پایا ہے جن کے وسیلہ طلبہ بارہاں کی دعا کی جائے تو ضرور بارش ہوگی۔“
(سیرت امراء اربعہ ص ۱۱۸)

(وہ کہتے تھے کہ) علم دین اور علم حدیث و فقہ: ذہر و تقویٰ اور خوف خدا کے ساتھ
 اتفاق اور فہم کا بھی متقاضی ہے، تاکہ روایت کرنے والا سمجھ سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے
 اور کل اس کا احجام کیا ہوگا۔

جس عالم میں اتفاق، معرفت اور دین کی فہم نہ ہو وہ نہ نجات اور دلیل ہو سکتا ہے
 اور نہ اُس سے علم دین حاصل کیا جاسکتا ہے۔

صاحب سیرت ائمہ اولیاء نے لکھا ہے کہ:

امام صاحب ذہانت، محنت اور ذوق و شوق کی بناء پر دینی علوم میں درجہ کمال کو
 پہنچ گئے تھے (ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ:

امام مالک نے جن شیوخ (مزدگان) اور اساتذہ سے علم حاصل کیا ان کی تعداد بہت
 زیادہ ہے۔ جن میں اہل بیت، تابعین اور مشہور فقہاء و محدثین ہیں ...

پھر اساتذہ کے نام کی فہرست میں حضرت امام جعفر صادق کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
 (جن سے امام مالک نے کسب فیض کیا، اس سلسلہ میں خود):

امام مالک کہتے ہیں کہ: میں حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) کی خدمت میں
 حاضری دیا کرتا تھا تو آپ میرا خاص احترام فرماتے تھے، میرے لئے خاص مسند
 منگاتے تھے، جس پر نیک لگا کر میں بیٹھتا تھا، اور آپ میرے ساتھ خصوصی مدارات
 فرمایا کرتے تھے، جس سے مجھے بہت مسرت حاصل ہوتی تھی، اور خداوند عالم کا شکر ادا
 کرتا تھا کہ اُس نے مجھے اس شرف سے نوازا،

میں جب بھی اُن کی خدمت میں حاضر ہوا، اُن کو روزہ کی حالت میں، یا عبادت
 کرتے ہوئے یا ذکرِ خدا میں مصروف پایا۔

۱۰۔ ملاحظہ فرمائیے سیرت ائمہ اولیاء (قاضی اطہر مبارک پوری) صفحہ ۱۰۰، ۱۰۱۔

آپ نہایت بلند مرتبہ عبادت گذاروں اور اعلیٰ القدر زاہدوں میں سے تھے۔
خداوند عالم سے خوف خشیت کا بہت ہی بلند رتبہ آپ کے نزدیک پایا جاتا تھا۔
آپ کی نشست بہت خوش آہند اور گونا گوں فوائد سے پُر ہوتی تھی، بہت کثرت
سے احادیث بیان کرتے تھے اور لوگ ان بواہر سے اپنے دامن کو مالامال سحر کے
وہاں سے جاتے تھے۔

قابلِ غور بات ہے کہ،
مسلمانوں کے نزدیک جو چار امام انتہائی بلند درجہ پر ہیں، اور دنیا بھر کے کروڑوں
مسلمان، اپنے فقہی معاملات میں ان ہی چار حضرات میں سے کسی ایک طرف رجوع
کرتے ہیں، ان ہی چار حضرات میں سے ایک عظیم المرتبت شخصیت کا نام امام مالک ہے
جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتراف کیا ہے۔

اس سلسلے میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "امالی" میں ثوفلی کی روایت
نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب امام مالکؒ کہا کرتے تھے کہ:
"خدا کی قسم؛ میری آنکھوں نے زہد، فضیلت، عبادت اور پرہیزگاری میں
حضرت امام جعفر صادقؑ سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔
جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو میری تحکیم فرماتے تھے، میری طرف متوجہ
رہتے تھے۔"

میں نے ایک دن عرض کیا: "اے فرزند رسولؐ، اگر کوئی شخص جب میں ایمان و معرفتؑ

مے طوطا ہے کہ ہم نے محض اپنی کم مائیگی اور اپنی زبان کی محدودیت کی وجہ سے ایمان و معرفتؑ دکھائے، جب کہ
روایت میں ایمان و احتساب آیا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب کے طور پر یا احتساب کے ساتھ۔
یہ لفظ احتساب بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، جس میں تعرب، خوشنودی، لایبیت اور اخلاص کے پورے حصے ہیں۔

کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کا ثواب کیا ہے؟
 فرمایا کہ: میرے والد نے اپنے پر بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد سے نقل
 کیا ہے کہ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا:

مَنْ صَامَ مِنْ سَجَبٍ يُؤْمِنُ بِمَا نَادَا وَاجْتَبَا بِأَخِيهِ لَهُ -

ہر شخص ماہِ جب میں ایک دن ایمان و معرفت کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے لئے
 کیا ثواب ہے؟

تو آپؐ نے اسی سلسلہ مند کے ساتھ فرمایا کہ حضرت رسولؐ خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے:

مَنْ صَامَ يُؤْمِنُ شَعْبَانَ إِمَامًا نَادَا وَاجْتَبَا بِأَخِيهِ لَهُ -

جو شخص ماہِ شعبان میں ایک دن ایمان و معرفت کے ساتھ روزہ رکھے اُسے مغفرت
 نصیب ہوگی۔

مولیٰ محمدیؐ دیکھئے، امامی شیخ صدوقؒ، ج ۱، ص ۴۰: ۴۱

دشمن کا اعتراف حقیقت

عباسی حکمران، منصور دوانیقی کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو عداوت تھی، وہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کا بیشتر مورخین نے اعتراف کیا ہے اور متعدد اسلامی مصادر میں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ منصور نے آپ کو قتل کروانے کی بار بار کوشش کی تھی، چنانچہ شیخ حرعالی لکھتے ہیں :

علی بن میسرہ کی روایت ہے کہ :

منصور دوانیقی نے اپنے غلام کو، جو اُس کے سر ہانے کھڑا تھا، حکم دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت جعفر صادقؑ تشریف لائیں اپنی تلوار سے اُن کا کام تمام کر دینا۔ لیکن جب امام دہلی تشریف لائے تو... اُس غلام پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اُس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور وہ کوئی اقدام نہ کر سکا۔

(اثبات الہدایہ جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

اور ایسا بھی ہوا ہے کہ منصور نے امام علیہ السلام کے سامنے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے آپ کو قتل کرنے کا ہتھیار رکھا تھا، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد ہمت نہ کر سکا جیسا کہ ظریف بن ناصح کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ :

(ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ربیع نے منصور دوانیقی کے دروازے پر حضرت امام جعفر صادقؑ کا استقبال کیا، اور کہنے لگا۔

اے ابو عبد اللہ۔ یہ شخص (منصور) آپ سے کس قدر عداوت رکھتا ہے ؟

میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ
 "میں انھیں پھوڑوں گا نہیں، ان (کے بارغ) کے دشمنوں کو جلا دوں گا، ان کا
 مال واسباب لوٹ لوں گا، اور ان کی اولاد کو قتل کر دوں گا۔
 بیٹن کرام علیہ السلام نے زیر لب کوئی دھاپڑھی اور اندر تشریف لے گئے۔
 منصور نے آپ کو رکھ کر وہی باتیں دہرائیں (جن کا ذکر وہ ربیع کو چکے تھے) کہ:
 "میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ آپ کو پھوڑوں گا نہیں، آپ کے بارغ کو جلا دوں گا،
 آپ کے مال پر قبضہ کر لوں گا... اور... (لیکن اس وقت کچھ نہیں کر سکتا)
 آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو ارشاد فرمائیے۔

امام نے فرمایا کہ: جہانے کی اجازت!
 کہنے لگا۔ "وہ آپ کے اختیار میں ہے"
 جس کے بعد امام واپس تشریف لے گئے۔

اور جب تلوار سے آپ کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکا، تو آخر کار اس نے ہر خوا
 کے ذریعہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔

جیسا کہ مؤرخین نے معتبر اسناد کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور ہم
 آپ کی شہادت کے تذکرہ میں کچھ حوالے درج کر رہے ہیں۔

لیکن آپ کی عظمت و جلالت، اعلیٰ مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کو شہید کرنے کے باوجود
 منصور جیسے دشمن خدا و رسولؐ نے بھی ان فضائل و مراتب کا اعتراف کیا، جو خدا و نبر عالم
 نے آپ کو مرحمت فرمائے تھے۔ چنانچہ جناب ابن عباس کے پوتے اسماعیل بن عسلی
 کا بیان ہے کہ

"میں ایک روز منصور دوانیقی کے پاس گیا، تو وہ دور ہاتھ اٹھاتے اسے

گرے تھے کاس کی داغ بھری ہوئی تھی۔

مجھے دیکھ کر کہنے لگا:

”تمہیں کچھ معلوم ہے کہ خاندان (بنی ہاشم) پر کتنی بڑی مصیبت نازل ہو چکی ہے؟

میں نے کہا، ”اے حاکم وقت، کون سی مصیبت۔“

منصور نے کہا کہ:

”اس خاندان کا سید و سرور اے سب بڑا مہربان و مہربان، اور نیکو کاروں اور ابراہار

کی نشانی دنیا سے رخصت ہو گئے

میں نے پوچھا: ”کون۔“

کہا کہ: ”اے امام جعفر صادق“۔

میں نے دعائے خیر کی، تو منصور لولا۔

• (حضرت جعفر صادقؑ، اُن لوگوں میں سے تھے جن کے لئے پروردگارِ عالم

نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا.

(پھر ہم نے (اپنی) کتاب کا وارث اُن لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے

بندوں میں سے منتخب کیا)

بیشک۔ وہ اُن لوگوں میں سے تھے جنہیں خداوندِ عالم نے منتخب فرمایا ہے۔

اور جن لوگوں کے بارے میں اُس نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ:

”وہ لوگ جو نیکوں کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہیں۔“

(ملاحظہ فرمائیے سورہ قاطر آیت ۴۷)

تذریع لیتوبی ۱۲/۳۸۳

محہ فکر

جو لوگ، حضراتِ ائمہ ہرین علیہم السلام کی عظمت و جلال کا اعتراف کرنے کے باوجود اُن کے اُسوۂ حسنہ کو اپنانے اور اُن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، اُن کے لئے یہ بات لمحہ فکر یہ ہے کہ :
عظمت و جلال کا زبانی اعتراف تو اُن حضرات کے دشمنوں بلکہ قاتلوں نے بھی کیا ہے۔ لیکن کیا کسی عظیم المرتبت شخصیت کی بزرگی کا اعتراف ہی انسان کی نجات کیلئے کافی ہو سکتا ہے۔ اور کیا خداوندِ عالم نے ان ہادیانِ برحق کو ان کمالات سے صرف اسی لئے نوازا تھا کہ اُن کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کمالات کا منتر اعتراف کر لیں ؟

یاد رہے کہ اُن کو امامِ برحق اور ہادیِ خلق بنانے کا مقاصد یہ ہے کہ اُن کی ہدایت پُسل کیا جائے۔ اُن کے اُسوۂ حسنہ کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا جائے اور درجہات و درجات کے سلسلہ میں اُن کی واضح تعلیمات کو پیشِ نظر رکھا جائے۔

گلِ سیرِ چمنستانِ لثا

خاندانِ رسالت کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب نصارائے نجران سے مباہلہ کا خداوندِ عالم نے حکم دیا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلنے لگے، تو آپ نے اپنے اہلبیت (علی، فاطمہ، حسن اور حسین) کو چادر میں لے لیا، اور بارگاہِ معبود میں عرض کی،

اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وجامتي لحهم لحبي ودمهم
دمي وولدي ما لولسهم وبعني ما بينهم لعلو لمن حاربهم وسلم لمن سالهم
وعد لمن عاواهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك
وبركاتك ورحمتك وغفلتك ورضوانك علي وعليهم واذهب
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔

(خداوند! یہی میرے اہلبیت، میرے خاص لوگ اور میرے حاکم ہیں،
مددگار ہیں، ان کا گوشت، میرا گوشت، اور ان کا خون، میرا خون ہے، جو آپ
انہیں تکلیف پہنچائے، وہ مجھے تکلیف پہنچائے گی، جو انہیں رنجیدہ
کئے، وہ مجھے رنجیدہ کرے گی۔ جو ان سے جنگ کرے، اُس سے میری
جنگ ہے۔ اور جو ان سے صلح کرے، اُس سے میری صلح ہے، جو ان سے دشمنی
کرے، وہ میرا دشمن ہے، اور جو ان سے محبت کرے، وہ میرا دوست ہے
یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، تو اپنے دُرد و بیکتیں، رنجیتیں، متغرتیں
اور خوشنودیاں مجھ پر بھی نازل فرما، اور ان پر بھی نازل فرما، ان سے جس کو

دور رکھ اور الپ پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے جواب میں قدرت نے فرشتوں
کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ مَلَكِيٍّ وَشُكَّانٍ قَهْلَاؤَاتِي إِنِّي مَخْلَقْتُ سَمَاءَ مُبَيَّنَّةً وَلَا أَرْضَا
مُدْحِيَّةً وَلَا قَمَرَانِيْرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئَةً وَلَا فَلَكًا مُبْدِرًا وَلَا بَحْرًا
يَجْبَرِي وَلَا فَلَكًا أَيْسَى، إِلَّا فِي مَحَبَّتِهِ هُنَّ لَاءُ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ
عَسِمَ بَحْتِ الْحَسَادِ۔

اے میرے فرشتو! اے میرے آسمان کے رہنے والو! میں نے
جو آسمان کی بھیت، اور زمین کا فرش، روشن چاند، چمکتا سورج، گردش
کرتے ہوئے فلک، جاری سمندر اور چلنے والی کشتیوں کو پیدا کیا ہے وہ
ان ہی پانچ ہستیوں کی محبت میں، جو کساد کے نیچے (محب ہیں)

اور یہ وہی قربات دارانِ پیغمبر ہیں جن کی محبت و محبت لازم ہے، اور
جیسے پروردگارِ عالم نے ابجد رسالت قرار دیا ہے۔
جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

كُلُّ لَا اِسْمَلَكُمْ عَلَيْهِ اِحْبَا اِلَا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبٰنِ
(اے رسول! کہہ دیجئے کہ میں اس (تبلیغ رسالت کا) تم لوگوں سے
کوئی صلہ نہیں مانگتا سوا اس کے کہ میرے قربات داروں سے محبت
(محبت)۔)

(سورہ شوریٰ آیت ۲۳)

یہی وجہ ہے کہ تمام اسلامی فرقوں نے عظمت و فضیلتِ اہلبیت کا اقرار کیا ہے (سوائے خارجی اور ناہنسی لوگوں کے) جنہوں نے ان خاصانِ خدا سے عداوت کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ اُن کے علاوہ جتنے مکاتبِ فکر ہیں ان کے بزرگان نے بھی خاندانِ رسالت سے وابستگی کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھا۔

یہاں تک کہ وہ لوگ جو خاندانِ اہلبیت سے برسرِ پیکار رہے انہوں نے بھی اہلبیتِ طاہرین کی عظمت و جلالت کا اعتراف کیا، خاص طور سے حضرت امام جعفر صادق اور اُن کے پدرِ بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں علوم کی بولشہرائیات ہوئی، اس کا اعتراف انہوں نے بھی کیا ہے اور غیرین نے بھی۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ سلسلہِ حمیری میں (جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً ۱۸ سال تھی)، اموی بادشاہ ولید بن عبدالملک۔ روم کے شہنشاہوں کی طرح۔ تزکِ احتشام کی ساتھ دمشق سے روانہ ہوا اور مختلف شہروں میں قیام کے بعد مدینہ منورہ پہنچا۔ اُس وقت عمر بن عبدالعزیز، مدینہ منورہ کا گورنر تھا جس نے مدینہ سے 50 فرسخ (تقریباً 275 کلو میٹر) دور جا کر حاکمِ وقت کا استقبال کیا اور اُس کی رہائش محلیئے بہترین حبسگہ پر بندوبست کیا۔

ولید بن عبدالملک مدینہ منورہ پہنچا تو شہر میں اعلان کیا گیا کہ بادشاہِ وقت اگلے روز عائدین شہر سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔

مدینہ منورہ کے گورنر۔ عمر بن عبدالعزیز۔ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ (امامِ وقت) حضرت محمد باقرِ حاکمِ وقت سے ملاقات کرنے نہیں جائیں گے بلکہ اگر ان سے اس سلسلہ میں کوئی گزارش بھی کی جائے، تو انہیں ناگوار گذرے گا۔ لیکن اُسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر اُس نے حاکمِ وقت کی امام

سے ملاقات کا بندوبست نہ کیا تو اس کو گورنری کے عہدہ سے درخواست کر دیا جائیگا
چنانچہ وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ:
”کیا آپ کل حاکم وقت کے ملاقات فرما سکتے ہیں؟“
امام نے نفی میں جواب دیا۔

چونکہ عمر بن عبدالعزیز کو معلوم تھا کہ امام علیہ السلام کو حاکم وقت کے پاس
جاننا پسند نہیں ہے، اس لئے اس نے کوئی سوال نہ کیا۔
البتہ یہ گزارش کی:

”اے فرزند رسول! اس شہر کے تمام لوگ آپ کی ایسی محبت رکھتے ہیں کہ میں
بھوکے کتا ہوں، یہ پورا شہر آپ کا بے آپ ہی اس شہر کے مالک ہیں، گویا آپ
صاحبِ جان ہیں، جس میں ایک مہمان وارد ہوا ہے، اگر وہ مسلمان نہ ہو، تو بھی آپ
حضرات تو اپنے مہمانوں کی بہترین پذیرائی کرتے ہیں:
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”یہاں صورت حال مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہمان میرے گھر
آکر رہے جس کی مجھے پذیرائی کرنی چاہئے، بلکہ حاکم وقت کی حیثیت سے اس شہر
میں وارد ہوتا ہے، اور جب کہ وقت اپنی سلطنت کے زیرِ نگیں شہروں میں سے
کسی شہر میں جاتا ہے تو وہ مہمان نہیں ہوتا بلکہ وہ صاحبِ جان اور گھر کا مالک سمجھا
جاتا ہے۔“

عمر بن عبدالعزیز جو امام علیہ السلام کے مزاج سے بھی واقف ہے، اور
دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ وہ گورنری کے
عہدے سے معزول ہونے سے بچ جائے، کہنے لگا:

میں جانتا ہوں کہ آپ اُس سے ملنے سے گریز کیوں فرما رہے ہیں؟
 آپ کچھ معلوم ہے کہ اگر آپ کی ولید سے ملاقات ہو جائے، تو بہت سے
 نابختہ ذہنوں میں یہ خیال آسکتا ہے کہ گویا آپ نے اُس کی حمایت کر دی۔
 امام علیہ السلام نے اُس کے خیال کی تائید فرمائی۔
 عمر بن عبد العزیز نے گداز کی۔

فرزند رسولؐ۔ آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ (حضرت امام حسن مجتبیٰ) نے
 مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر ایک اموی حکمران سے صلح فرمائی تھی۔ جس کا یہ ہرگز
 مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی حمایت کی ہو، اگر اسی طرح آپ کی بھی حاکم وقت
 ملاقات ہو جائے تو لوگوں کو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس کی حمایت کر دی۔
 امامؑ نے فرمایا کہ: پھر بھی مجھے پسند نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کروں۔

عمر بن عبد العزیز کو اپنی معزوری کا خطرہ صاف منظر آ رہا تھا اور وہ پوری کوشش
 کر رہا تھا کہ کسی طرح اس بات کا امکان پیدا کرے کہ امام علیہ السلام اور حاکم وقت کی ملاقات
 ہو جائے، کیونکہ امام علیہ السلام اس قدر بلند مرتبہ پر فائز ہیں کہ اگر پورے شہر میں حاکم
 کی کسی سے ملاقات نہ ہو، صرف امامؑ سے ہو جائے تو گویا پورے اہل مدینہ سے
 ملاقات ہو گئی۔ جبکہ اگر پورا شہر حاکم سے ملاقات کرے، صرف امامؑ سے ملاقات
 نہ ہوئی تو گویا شہر مدینہ اس کی کسی سے ملاقات ہوئی ہی نہیں۔

چنانچہ گورنر مدینہ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ امامؑ سے درخواست کی کہ اے
 فرزند رسولؐ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اگر حاکم سے آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو میں کتنی بڑی
 مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: "تم کس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے؟
 گورنر نے کہا:- ولید کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں آپ اور آپ کے

اہل خاندان سے خاص عقیدت رکھتا ہوں۔

اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی عرض کر دوں کہ :

امیر شام "نے جاسوسی کے جس نظام کی بنیاد رکھی تھی وہ آج بھی سرگرم عمل ہے اور اموی حکمران اپنے اس نظام کو متحرک رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حاکم وقت کی طرف سے جاسوسی پر جو لوگ مامور ہیں وہ اسے اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ میں آپ سے خاص عقیدت رکھتا ہوں۔

اب اگر آپ کی اس سے ملاقات نہ ہوگی، تو وہ یہی سمجھے گا کہ چونکہ میں آپ سے اور آپ کے اہل خاندان سے عقیدت رکھتا ہوں اس لئے آپ نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا اور پھر یہ شخص مجھ سے اس قدر بدگمان ہو جائے گا کہ مجھے اس جہدہ سے معزول کر کے رہے گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ...

"میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر میرے نہ ملنے سے تم پر کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے تو میں تمہیں مصیبت سے بچانے کے لئے اس سے ملاقات پر آمادہ ہوں۔

گورنر۔ امام علیہ السلام کے جواب سے بہت خوش ہوا، اور دریافت کیا :

"کیا میں حاکم وقت کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں؟

امام علیہ السلام نے اجازت دے دی۔

دیکھئے روز، امام وقت کے استقبال کیلئے، حاکم وقت اٹھا، اور اس نے امام کی "اپنے برابر میں نشست رکھی اس طرح کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ دونوں مسدئین ہیں۔

اور اگرچہ اس دور کے حکمران، خاندان رسالت کے افراد سے عقیدت نہیں رکھتے تھے بلکہ دل میں سخت ترین عداوت رکھتے تھے، لیکن ظاہر یہ کرتے تھے گویا صابانِ مسلم و دانش کے قدروان ہیں۔

اس زمانہ میں مسجد نبویؐ کی توسیع کا کام جاری تھا، اور حاکمِ وقت کے مدینہ آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کام کی پیشرفت دیکھنا چاہتا تھا۔

جب وہ مسجد نبویؐ میں داخل ہوا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، روزانہ کی طرح لوگوں کو درس دینے میں مصروف تھے، امام جعفر صادقؑ بھی آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس درس میں حاضر تھی گویا مسجد تشنگانِ علم سے چھلک رہی تھی۔

حاکمِ وقت کو یہ منظر بہت اچھا لگا، اور اس نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے سلسلہٴ درس کو جاری رکھیں۔

اُس وقت امام علیہ السلام لوگوں کو جغرافیہ اور علمِ ہیئت کے مطالب سے روشناس کرا رہے تھے۔

حاکمِ وقت ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا، پوری توجہ سے امام کے درس کو سنتا رہا، مگر اُس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔

اپنی حیرت کو چھپا بھی نہیں سکا۔ امام علیہ السلام سے پوچھنے لگا:

”آپ ان لوگوں کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟“

امام نے فرمایا کہ: ”جغرافیہ اور علمِ ہیئت کی۔“

اُس نے پوچھا: ”یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں کیا کچھ ایسا ہے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”علمِ خرافیہ میں، زمین سے متعلق گفتگو

کی جاتی ہے، اور علمِ ہیئت میں، آسمانی ستاروں (وغیرہ) کے بارے میں بحث

کی جہاتی ہے۔
حاکم کی نگاہ حضرت امام جعفر صادق پر پڑی، جو اس وقت محسن تھے، اور اسے نہیں
معلوم تھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ کہنے لگا کہ:

یہ نوجوان یہاں کیا کر رہے ہیں؟
گورنر نے حاکم کو بتایا کہ: یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، اپنے
والد ماجد کی مجلس درس میں تشریف فرما ہیں۔

حاکم کو تعجب ہوا کہ ایک نونہال اور اس قدیم علمی مطالب :-
گورنر نے کہا کہ :- امام محمد باقر علیہ السلام کی مجلس درس میں بیٹھنے والوں میں
سب بلند مرتبہ انسان ہی ہیں۔

دلید نے حیرت کے ساتھ یہ بات سنی اور کہنے لگا کہ:
”اتنا عظیم درس، اور یہ کس کی؟“ میں تو محو حیرت ہوں۔
گورنر نے کہا:
”آپ ان سے کچھ گفتگو کریں۔“

حاکم نے امام جعفر صادق سے پوچھا: آپ کا نام؟
فرمایا: ”جعفر“

پوچھا: یہ تو بتائیے ”صاحب المنطق“ کس کا لقب ہے؟
فرمایا: ”ارسطو“۔ جس کے شاگردوں نے اُسے یہ لقب دیا (اور پھر
اس لقب کو اتنی شہرت ملی کہ ہر طرف اس کا چرچہ ہو گیا،

حاکم نے پوچھا: یہ بتائیے ”صاحب المغز“ کون ہے؟
فرمایا: ”یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ستاروں کا ایک جھوٹا ہے
جسے ”مُسکُ الاعنہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

ماکم ان جوابات کو سن کر مزید حیرت و تعجب کے سمندر میں غرق ہو رہا تھا،
 چہنچہ لگا:

”یہ بتائیے: ”صاحب السواک“ کس کا لقب ہے؟

امام جعفر صادقؑ نے منہرایا کہ:

”صحابی رسولؐ جناب عبداللہ بن مسعود کو ”صاحب السواک“ کہا جاتا ہے، جو
 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض خدمات کی انعام دی ہوئی پر مامور
 تھے۔

امام جعفر صادقؑ کے جوابات سن کر حاکم وقت نے کئی بار کہا:-
 ”مرحبا۔ مرحبا۔“

پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے خطاب کر کے عرض کیا:-
 آپ کے یہ فرزند تو دنیا کے بلند ترین دانشمندوں میں سے ہیں۔

(ملاحظہ فرمائیے :

مغز متفکر جہان نشین صفحہ ۴۷: ۳۹)

منصب امامت

خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جب متعدد باتوں سے امتحان لیا، اور وہ ہر امتحان میں پورے اُترے تو خداوند عالم نے اعلان فرمایا کہ ہم تمہیں تمام نبی نوح انسان کا امام بنانے والے ہیں۔

جیسا کہ سورہ مبارکہ البقرہ میں ارشاد ہوا:
وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.

اور جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں امتحان لیا، اور انہوں نے سب باتیں پوری کر دیں تو فرمایا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام قرار دینے والا ہوں)

(سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴)

اسے آیت کے سلسلہ میں قاسم بن مسلم نے اپنے بھائی عبدالعزیز بن مسلم سے روایت کی ہے کہ :

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ :
”پروردگار عالم نے نبوت اور خلیفہ کے بعد، حضرت ابراہیم کو ایک تیسرا عظیم انسان، مرتبہ عطا فرمایا، اور ایک ایسی فضیلت سے اُن کو سرفراز کیا جس کو ”اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“ جیسے الفاظ سے یاد کیا جیسے سن کر خلیل خدا کو مسرت ہوئی اور بارگاہِ معبود میں درخواست کی :

فَمِنْ ذَرِيَّتِي - (کیا میری نسل میں سے بھی (کسی کو امام بنائے گا)
 جس کے جواب میں خداوندِ عالم نے فرمایا کہ :
 لَا يَأْتِيكَ عَمْدِي النَّظَائِرُ (میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا)
 اور اس فقرے نے یہ بات واضح کر دی کہ اب دورِ قیامت تک عہدِ امامت کسی ایسے
 شخص کو نہیں ملے گا جس کے دامن پر ظلم کا دھبہ ہو :

اور اسی فقرے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اولادِ ابراہیم میں جو منتخب حضرات
 ہونگے، جن کو الہی انتخاب (نصیب ہوگا، وہی اس منصب پر فائز ہونگے۔
 پھر خداوندِ عالم نے حضرت ابراہیم کو اس شرف کے بھی نوازا کہ اُن کی اولاد میں
 منتخب (روزگار) اور پاکیزہ ہستیاں قرار دیں، جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے :
 وَذُرِّيَّتُهُ لَنَا صِدِّيقَاتٌ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْمَقَابِلِ
 اَبْنَاءُ يَفْقَهُونَ بَابِهَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
 الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ -

(اور ہم نے اُن کو اسحاق (جیسی اولاد) عطا کی اور مزید براں معنویت
 (جیسا پوتا) دیا، اور ان سب کو نیکو کار بنایا۔

اور ہم نے ان کو امام بنایا، جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں
 اور ان کی جانب نیک اعمال انجام دینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے
 کیلئے دلی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔

(سورۃ انبیاء: ۷۲-۷۳)

یہ عہد مسلسل جنابِ ابراہیم کی نسل میں رہا۔ ایک کے بعد دوسرا اس کا

حقدار بنادیا۔

یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ورثہ دار قرار پائے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے :

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا الذِّي وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَاللَّهُ وَبَى الْمُؤْمِنِينَ۔

سب لوگوں سے زیادہ (حضرت) ابراہیم سے نزدیک وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے رہے۔ اور یہ نبی (حضرت محمد مصطفیٰ) اور جو لوگ ایمان لائے۔ اور اللہ ہی صاحبِ ایمان کا سرپرست ہے

(سورہ آل عمران آیت ۶۸)

اور یہ خصوصی منصب جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا آپ نے خداوندِ عالم کے حکم کے مطابق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔

انکے بعد حضرت دُرَیْطِ رسول میں وہ (صفیائے کرام) آئے جنہیں خداوندِ عالم نے علم و ایمان کی (اعلیٰ) منزلت پر فائز کیا ہے۔

ارشادِ قدرت ہے :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ... (أَنْ لَوْ كُنْهُمْ إِلَّا نَحْنُ)

علم و ایمان عطا کیا گیا تھا۔

(سورہ مائدہ : ۵۴)

امام علیؑ سے مزید فرمایا : امامت انبیاء کی منزلت اور اوصیاء کی میراث ہے امامت

خدا و رسول کی جان بخشی ہے۔ امیر المومنین (علی بن ابیطالب) اور امام حسن و حسین کا عہدہ ہے۔

امامت دین کی مہار ہے۔ مسلمانوں کے نظم و ضبط (کا ذریعہ) ہے اہل ایمان کی عزت اور ان کے دنیا (وی امور) کی اصلاح اسی سے وابستہ ہے۔

امامت اسلام کی نمودیر بنیاد اور نمبرتی ہوئی شاخ ہے۔

امام ہی کے ذریعہ نماز، زکوٰۃ، روزہ حج اور جہاد کی تکمیل ہوتی ہے۔

اسی کے ذریعے فتنے اور صدقات کی نمود اجرائے احکام و حدود ہوتی ہے اور اطراف (و اکناف) کی حسروں کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے)

امام۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور اس کے حرمت کا حرام قرار دیتا ہے۔

اللہ کی حدود کو قائم رکھتا ہے، دین خدا کی حمایت اور دشمنوں سے اس کا دفاع کرتا ہے۔

اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت و دانائی، اچھی نصیحت، اور مبلغِ حق کے ساتھ بلاتا ہے۔

امام ایسا ہے جیسے ساری دنیا کھلے چمکنے والا سورج۔

امام۔ بدرِ منیر، روشن چراغ، نورِ سلط، گھناٹوپ اندھیرے اور سنسان بیلاٹوں

اور سمندروں کے تغیروں کے درمیان بھی۔ ستارے کی طرح رہنمائی کرنے والا ہے۔

امام شدتِ عطش میں میٹھا اور خوشگوار پانی، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا

ہلاکت سے بچانے والا، اور تباہی سے محفوظ رکھنے والا رہتا ہے، جو اسے چھوٹے گا،

ہلاکت کی طرف جلسے گا۔

امام۔ (گویا) برستا ہوا بادل ہے (یا) موسلا دھار بارش (جو زمینوں کو سیراب

کرتی ہے)

امام۔ روشنی دینے والا آفتاب ہے اور وہ آسمان ہے جو تم پر سایہ فگن

رہتا ہے۔۔۔

امام۔ امانت دار دوست اور مہربان بھائی (کے مانند) ہے۔
 امام۔ زمین پر اللہ کی بحت اور اُس کا امین ہے۔ اُنکی زمین پر نائب خدا ہے،
 اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ حرم الہی کا دفاع کرنے والا ہے۔
 امام۔ ہر گناہ سے پاک، ہر عیب کے منزہ، علم سے مخصوص اور علم سے موسوم
 ہوتا ہے۔

اس کے ذریعہ سے دین کا نظم و ضبط اور مسلمانوں کی عزت ہے اور کفار و منافقین
 کی اس کے ہاتھوں بربادی ہے۔

امام۔ اپنے دور میں گوہر ریگانہ ہوتا ہے، کوئی اُس کے قریب نہیں، کوئی صاحبِ
 اُس کا ہمسر نہیں، نہ اُس کا کوئی بدل ہے نہ اُس کا کوئی مثل ہے نہ نظیر۔

اُس کی طلب کے بغیر ہی خداوندِ عالم ہر فضل سے سرفراز کرتا ہے اُسے اس کیلئے
 کوشش نہیں کرتی پڑتی، بلکہ یہ خصوصِ مطلبِ کرم پروردگار ہے۔

کون امام کی پوری معرفت حاصل کر سکتا ہے اور کس کے اختیار میں
 (یہ بات) ہے؟

روحِ الٰہی کے ملاحظہ فرمائیے

اکمال الدین، شیخ صدوق علیہ الرحمہ

معانی الاخبار،

میرزا ابوالرضا اور امامی مؤلف، بحوالہ انوار (۲۱۰۲۸)

جناب جابر بن عبد اللہ انصاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسولِ خدا سے
 عرض کیا کہ میں خدا و رسول کو پہچانتا ہوں، لیکن وہ صاحبانِ امر (اہلِ الامر) کون ہیں جنہی

اطاعت کا حکم دیا گیا ہے

حضور اکرمؐ نے فرمایا:

هَمُّ خَلْقَانِي وَابْتِغَاءُ الْمَسَائِلِ اَوْ لِقَاءِ عَلِيٍّ (وہ میرے جانشین اور مسلمانوں کے امام جن میں سے پہلے علیؑ ہیں) اُن کے بعد جن، پھر حسینؑ، پھر علی بن الحسینؑ (زین العابدینؑ) ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن علیؑ۔ جو توریت میں باقر کے نام سے مشہور ہیں، اور تمہاری اُن سے ملاقات بھی ہوگی، تو جب اُن سے ملو تو میری طرف سے اُن کو سلام کہہ دینا۔

اس کے بعد آنحضرتؐ نے ایک ایک امام کا نام لیا، یہاں تک کہ قائم آل محمدؑ امام زمانہ (حضرت امام مہدی علیہ السلام) کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ پردہ غیب میں عرض دراز تک رہیں گے اور ان کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ سوائے اُن مؤمنین کے جن کے دلوں کا پروردگار عالم نے ایمان کیلئے امتحان لے لیا ہے، کوئی بھی اُسے تسلیم نہ کرے گا۔

(ملاحظہ فرمائیے، تفسیر کبیر منبع الصادقین جلد ۴ ص ۴۴)

قرآن مجید میں ان ہادیانِ برحق کا ذکر بھی ہادی کے لفظ سے ہوا ہے، کبھی وارث کتاب کے عنوان سے، کبھی خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے اور کبھی امام۔ اور یہ وضاحت بھی سمجھ دی گئی کہ ہم قیامت میں ہر شخص کو اُس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

صاحبِ علی رضی مرتبت اجماعیؑ نے اپنے برحق جانشینوں اور امت کے ہادیانِ برحق کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے جسے فریقین کے حلیل القدر علمائے کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں معتبر اسناد کے ساتھ نہایت تفصیل سے درج کیا ہے۔

اس سلسلہ میں ابن سنان نے برادر ابن ابی سنان کے قابل اعتماد مصادر کے حوالے سے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں ایک سو حدیثیں نقل کی ہیں جن سے ہم تمنا و تبرکاً ایک حدیث کو یہاں نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
 حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ رَبِّ الْجَنَّةِ سَعْدُ بْنُ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ:
 مَنْ عَلِمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي وَأَنَّ
 عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي وَأَنَّ الْأَمَّةَ مِنْ وَلَدِي جَعَلَتْهُ الْجَنَّةُ
 بِرَحْمَتِي وَتَحَنُّنِي مِنَ النَّارِ يَعْنِي وَأَعِزَّتْ لَهُ جَوَابِي وَأَوْجِزَتْ
 لَهُ كُرَامَتِي وَأَتَمَّتْ عَلَيْهِ نِعْمَتِي وَجَعَلَتْهُ مِنْ خَاصَّتِي وَخَالِصَتِي إِنَّ
 قَائِلِي نَبِيِّهِ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ سَكَنْتُ
 إِسْتَدْنَاهُ وَإِنْ أَسَاءَ رَجَعْتُهُ وَإِنْ فَرَّ عَنِّي دَعَوْتُهُ وَإِنْ رَجَعَ إِلَيَّ تَبَلَّغْتُهُ
 وَإِنْ قَرَعَ بَابِي فَتَحْتُهُ۔

وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، أَوْ شَهِدَ بِذَا لَكَ وَلَمْ
 يَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِي وَرَسُولِي، أَوْ شَهِدَ بِذَا لَكَ وَلَمْ يَشْهَدْ
 أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَلِيفَتِي، أَوْ شَهِدَ بِذَا لَكَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ الْأَمَّةَ
 مِنْ وَلَدِي جَعَلَتْهُ نَارِي وَصَغَّرَتْ عَظَمَتِي وَصَغَّرَتْ بَيَاضِي وَكُتِبَتْ
 وَرَسُولِي...

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 مجھ سے جس شخص نے بیان کیا کہ خداوندِ عالم ارشاد فرماتا ہے:
 جو اس بات کا علم و یقین رکھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہارا

عمرؓ میرے بندے اور رسول ہیں، علیؓ بن ابی طالب خلیفۃ اللہ ہیں اور
 اور ان کی اولاد میں ائمہ (طاہرین) حجت خدا ہیں۔ تو میں (ایسے لوگوں کی)
 اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا، اور اپنے عفو (دکرم) کے ذریعہ
 انھیں آتش جہنم سے نجات عطا کروں گا، انھیں اپنے جوار (قدس) میں جگہ
 اور خالص زندہ قرار دوں گا۔ اگر وہ مجھے پکاریں گے تو لبیک کہوں گا، مجھ سے
 دعا مانگیں گے تو قبول کروں گا، اگر مجھ سے سوال کریں گے تو عطا کروں گا اور اگر
 خاموش رہیں تو اپنی طرف سے ابتداء کروں گا، اگر ان سے کوئی بات ہو جائے تو
 ان پر رحم کروں گا، اگر وہ مجھ سے دور ہوں تو انھیں دعوت دوں گا، اگر وہ پس
 آئیں تو قبول کروں گا، اور اگر میرا دروازہ کھٹکھٹائیں تو (میں ان کے لئے
 دروازہ) کھول دوں گا۔

اور جو شخص یہ گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں
 تنہا ہوں۔

یا اس بات کی گواہی تو دے مگر یہ نہ تسلیم کرے کہ عمرؓ میرے بندے
 اور رسول ہیں۔

یابہ کہ اس بات کو تسلیم کرے لیکن یہ نہ مانے کہ علیؓ بن ابی طالب علیہ السلام
 خلیفۃ اللہ ہیں۔

یابہ کہ اس کو بھی مان لے، لیکن اس بات کی گواہی نہ دے کہ ان کی اولاد
 میں ائمہ (طاہرین) حجت خدا ہیں۔ تو درحقیقت ایسے شخص نے میری
 نعمت کا انکار کیا، میری عظمت معمولی سمجھی اور میری نشانیں، میری کتابوں
 اور میرے پیغمبروں کا انکار کیا (ان کی بات ماننے سے انکار کیا)
 یہ سن کر جناب جابر بن عبد اللہ انصاریؓ کھڑے ہوئے اور دریافت کیا :

”اے خدا کے رسول!۔ اولادِ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سے
بادیانِ برحق اور ائمہ ہدیٰ کون لوگ ہوں گے؟

قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَيْبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ سَيِّدَا الْعَالَمِينَ
فِي زَمَانِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ الْبَاقِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ - سَيِّدُ حُجَّةٍ
يَا جَاهِلُوا، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَأَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ - ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ ...

(فرمایا کہ: حسن اور حسین جو جہانِ جنت کے سردار ہیں۔
پھر اپنے زمانہ کے سید (الساہدین، زین العابدین، علی بن حسین)۔
ان کے بعد محمد بن علی (جن کا لقب) باقر ہے۔ اے جابر! تم ان سے
ملو گے، تو جب ملاقات ہو تو میری طرف سے اُن کو سلام کہہ دینا۔
اور اُن کے بعد اُن کے فرزند جعفر بن محمد (جن کا لقب) صادق ہے
امام ہونگے

(ملاحظہ فرمائیے، کتاب تائید الزمان صفحہ ۲۵۲)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی جناب محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ:
”میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے فرزند گرامی
حضرت جعفر صادق تشریف لائے، تو امام علیہ السلام نے انھیں اتہالی شفقّت
کے ساتھ سینے سے لگایا۔“

پھر مجھے غی طیب کمر کے فرمایا:

اے محمد بن مسلم! میرے بعد ہی تم لوگوں کے امام ہونگے، ان ہی کی اقتدا کرو
اور ان کے علم سے کسبِ فیض کرو، تا کہ یہ وہ صادقِ دالِ محمد ہیں جس کی توصیف

خدا کے رسول (حضرت محمد مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ان کے شیعہ دنیا و آخرت میں نصرت (الہی) سے مستار ہوں گے، اور اُن کے دشمنوں پر ہر ذی ان کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔

یہ سن کر (حضرت) جعفر صادق (نوشی سے) ہنسنے لگے اور (قرط مسترت سے) انکے چہرے پر نوشی دوڑ گئی۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے اس موقع پر مجھ سے فرمایا کہ :

”ان سے (کچھ) پوچھو۔ !

میں نے عرض کیا : ”فرزند رسولؐ۔ یہ فرمائیے سنہی کہاں سے آتی ہے؟“
 تو امام علیہ السلام نے دل گر دے پیچھڑے، اور مختلف اعضاءِ بدن کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ ان میں عقل و دانش کا حشر چم کیا ہے، رنج و غم کا تعلق کس سے ہے۔ انسان سانس کیسے لیتا ہے اور سنہی کا تعلق کس عضوِ بدن سے ہے۔

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ یہ تفصیلات سن کر میں اٹھا اور امام کے سراقہ سے کا بوسہ لیا۔

(ملاحظہ فرمائیے :

”سفایۃ الاثر“ صفحہ ۳۲۱

”بحار الانوار“ ۱۵۱۳۷)

یہاں داؤد بن الاسقع بن قرقاب کی اس روایت کا بھی تذکرہ نامناسب نہ ہوگا جو انہوں نے جناب جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کی ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ :

بندل بن جفاہ بن جبیر نامی یہودی خدا کے رسولؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا : ”یا محمد! خیر فی عالمیں اللہ، و عالیس عند اللہ، و عبالہ یلعلمہ اللہ؟ (اے محمد مصطفیٰ) بتائیے وہ کیا چیز ہے جو خدا اکیلے نہیں ہے

وہ کیا چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

وہ چیز جو خدا کے لئے نہیں ہے وہ شریک ہے، (اگر اس کے لئے کسی شریک کا امکان ہی نہیں ہے)

اور وہ چیز جو خدا کے پاس نہیں ہے، وہ بندوں پر ظلم ہے (کہ خدا کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا)

اور وہ چیز جو خدا کے علم میں نہیں ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، لیکن خدا کے علم میں تو اس کا کوئی فرزند ہے ہی نہیں (نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے)۔ وہ کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں جانتا، بلکہ یہ جانتا ہے کہ سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں۔

یہ سن کر اس یہودی نے دین اسلام قبول کر لیا، کہنے لگا:

اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله حقاً صدقاً۔

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حق اور سچ بات یہ ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں)

۶

اس کے بعد جنرل بن جنادہ نے حضور اکرم کو بتایا کہ:

گذشتہ شب حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ:

”اے جنرل! حضرت محمد مصطفیٰ (جو خاتم الانبیاء ہیں) ان کے ہاتھوں پر اسلام لاؤ۔ اور ان کے بعد ان کے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا۔

میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے

آپ کے ذریعے میری ہدایت فرمائی۔ اور میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔

6

اے خدا کے رسول! — مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کے اوصیاء کون ہونگے تاکہ میں اُن کے دامن سے وابستہ رہوں۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا:

اوصیائی الا مشائخو (میرے اوصیاء (کی تعداد) پانچ ہے۔

جندل نے کہا کہ: ہم نے تو ریت میں بھی سہی پڑھا ہے اے خدا کے رسول مجھے اُن لوگوں کے نام بتا دیجئے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا۔

اولہم سید الاوصیاء ابوالاعلیٰ علیؑ، ثم ابناہ الحسن والحسین۔

(اُن میں سب سے پہلے توسید الاوصیاء اور ابوالاعلیٰ علیؑ (بن ابی طالب) ہیں،

پھر اُن کے دونوں بیٹے حسن و حسین (امام ہوں گے)

تم اُن کے دامن سے وابستہ رہنا، (خبردار) بسا ہوں کی جہالت تمہیں راہ حق سے نہ ہٹا دے؛

(یاد رکھو) جب (میرے نواسے حسینؑ کے) بیٹے علی بن حسینؑ (زین العابدین) پیدا

ہوں گے، اس کے بعد تمہاری وفات کا وقت نزدیک آجائے گا اور بن کا ایک چالہ اس دنیاوی زندگی کی تمہاری آخری غذا ہوگی۔

جندل نے عرض کیا کہ ہم نے تو ریت اور انبیاء کی مکتب میں تو آپ کے اوصیاء

کے نام ایلیا، شبترو شبتیر پڑھے ہیں۔

یعنی۔ علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ۔ یہ فرمائیے، حسینؑ کے بعد کون

کون امام ہونگے، اور اُن کے نام کیا ہیں؟

۲۔ سختی نے فرمایا:۔ جب میں دیناے شریفے جائیں گے۔ تو اپنے بیٹے علی بن الحسین بن کا لقب (زین العابدین) ہے۔ اُن کے بعد اُن کے بیٹے محمد بن کا لقب (باقر) ہوگا۔ اُن کے بعد اُن کے فرزند جعفر بن کا لقب (صادق) ہوگا۔۔۔

(اس کے بعد باقی ائمہ ہرین میں سے ہر ایک کا نام بھی حضور اکرمؐ نے بتایا، اُن کے القاب بھی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آخری امام پرفہ غیب میں مسوۂ دراد تک رہیں گے۔)

جن وانسن پر سکرانی

سیکڑ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ احقرت مہتمم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے لئے بھی بن کر بھیجے گئے تھے اور انسانوں کیلئے بھی۔
چنانچہ قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں جنوں کا حضور اکرم کی خدمت میں آنا تلاوت کلام پاک سننا، درس ہدایت حاصل کرنا اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو بھی دین کی ان ہدایت سے باخبر کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔
بھیسٹوی پارہ میں ارشادِ قدرت ہے۔

واذ صرنا الیافا نفران المن یستمعون القرآن؛ فلما حضروہ قالوا
الصنوا فلما قفوا ولوالی قومہم منذرین۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا
کتابا انزل من بعد موسیٰ، مصدا قالما بین ید ید یهدی
الی الحق والی طریق مستقیم؛ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وامنوا
بح یغفر لکم من ذنوبکم ویحییٰ لکم من عذاب الیم۔

(اور جب ہم نے جنوں میں سے کچھ لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ
غور سے سنیں، تو جب وہ حاضر ہوئے (تو ایک دوسرے سے) کہنے
لگے کہ خاموشی کے ساتھ (اس کلام کو) سنو۔

پھر جب (تلاوت) ختم ہوئی تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس گئے
(تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کریں) چنانچہ (ان لوگوں نے جنوں سے کہا :
”اے ہماری قوم کے لوگو، خدا کی طرف بلائے والے کی بات تو

اور خدا پایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور (قیامت) میں تمہیں
دردناک عذاب سے بچائے گا

(سورۃ احقاف آیت نمبر ۲۹-۳۱)

جس کے ذیل میں ارباب تفسیر نے لکھا ہے کہ... جب حضرت رسول خدا طائف سے
مکہ واپس آ رہے تھے تو راستہ میں کھجوروں کے ایک باغ میں تنہا شب کو قیام کیا نصف
شب کے بعد ہتھود کے لئے اٹھے تو نصیبن اور نینوا کے رہنے والے سات جن، شان
نامہ قریش، جس، ارداء، بیان، اعتم اور ذریعہ کا ادھر سے گذر ہوا۔ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے
دیکھ کر وہ لوگ ٹھہر گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ ظاہر ہوئے اور آپ پر
ایمان لگائے اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر دین اسلام کے قوانین کو جاری کیا۔

(تسن۔ الف۔ ج ۱، ص ۴۵۴)

اس کے علاوہ دوسرے سورتوں جیسے سورہ مبارکہ جن، وغیرہ بھی اس کا تذکرہ
موجود ہے۔

اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے، انسانوں کے
بھی اسی طرح حضرت علی علیہ السلام اور ہمارے دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام جنوں کے
بھی امام تھے اور انسانوں کے بھی۔

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے
عَلَيْهِ حُبُّهُ جَنَّتْهُ قَسِيمُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ
وَصِي الْمُضْطَلَقِ حَقًّا إِمَامُ الْإِنْسِ وَالْجَنَّةِ
حضرت علی کی محبت دوسرے (جو آتش جہنم سے بچائے گی)
وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔

حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے برحق وحی ہیں
وہ انسانوں کے بھی امام ہیں، اور جنات کے بھی۔

اوصاحبان علم و دانش جنگ ”بیراعلم“ میں حضرت علیؑ کے ہاتھوں سرکش جنوں کے
قتل کئے جانے کی داستان سے بھی واقف ہیں جس کے بارے میں علامہ ابن ہبیر
آشوب نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت رسول خدا ایک جنگ سے واپسی پر ایسی وادی سے
گذرے جو ویران تھی، آپ کے ساتھ ہولوگ تھے ان میں سے عمرو ضرری نے بتایا کہ اس
وادی کو ”وادی کثیر الرزق“ کہتے ہیں اس جنگ ایک کنواں ہے جس میں وجہات رہتے ہیں
بعضوں نے جناب لیہان سے سرکشی کی تھی۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ: قافلے میں سے دس آدمی جا لائیں کنویں سے پانی لائیں۔
چنانچہ دس آدمی وہاں پہنچے جن میں سے ایک کو جنوں نے مار ڈالا، باقی واپس آگئے تو
حضرت علیؑ کو روانہ کیا، آپ وہاں پہنچے تو ایک بڑا عفریت سامنے آیا، اور آپ کے مقابلے
پر رجز پڑھنے لگا، مگر آپ نے ذوالقنار سے اُس کے دو ٹکڑے کر دیئے، جس کے بعد کنویں
سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور ہر طرف گویا دھوئیں کا طوفان چھا گیا تو حضرت علیؑ نے
”بردا و سلاما“ دلی آیت اور کچھ آیتیں پڑھیں تو آگ ٹنڈی ہو گئی۔

آپؐ نے کنویں میں ڈول ڈال دیا جسے جنوں نے باہر پھینک دیا، اور ایک عفریت برآمد
ہوا، حضرت علیؑ نے اُسے بھی قتل کر دیا، پھر کنویں میں ڈول ڈالا، جنوں نے وہ ڈول بھی
واپس کر دیا۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو حضرت علیؑ نے خود اس کنویں میں اترنے کا فیصلہ کیا، اور
وہاں پہنچ کر جنوں سے جنگ شروع کی، کچھ سرکش جن قتل ہوئے، باقی ایمان لائے، اور حضرت
علیؑ نے واپس آکر آنحضرتؐ کو کامیابی کی نوید سنائی۔

امام ششم حضرت جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے آباء اجداد کی طرح جن دنس کے حاکم اعلیٰ تھے۔ اور سب ضرورت انھیں خدمات انجام دینے کا حکم دیا کرتے تھے جس کا ذکر صاحب بصائر الدرجات نے عبداللہ بن محمد کے سلسلہ سے لے کر کیا ہے۔۔۔
مفضل بن عمر کی روایت ہے کہ :

خراسان کے علاقے سے امام جعفر صادق کے دو عقیدت مندوں کے ذریعہ اپنی خدمت میں کچھ اموال بھیجے گئے۔

وہ لوگ پوری حفاظت کے ان اموال کو لے کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مہلن پہنچے تو ایک اور مومن نے امام علیہ السلام تک پہنچانے کے لئے ایک تمیلی ان لوگوں کے سپرد کی جس میں دو ہزار درہم تھے۔

وہ لوگ دوران سفر بار بار اموال کا جائزہ لیتے رہے تھے، تاکہ کوئی چیز کم نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا :

”آؤ۔ ہم لوگ (شہر میں داخل ہوتے سے قبل) ان اموال کا ایک بار (پھر جائزہ لے لیں۔

چنانچہ ان دونوں نے تمام اموال کا جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ محفوظ تھی، سوائے تمیلی کے، جو مہلر ان کے مومن نے ان کے سپرد کی تھی۔

ان دونوں میں سے ایک نے پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھی سے کہا۔
”اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے، اب ہم امام علیہ السلام کے سامنے رکھا عذر بیان کریں گے؟“

دوسرے نے جواب دیا :- اطمینان رکھو۔ وہ نہایت کریم النفس ہیں، ہم سے عقاب نہیں کھینچیں گے، بلکہ مجھے تو امید ہے، جو کچھ ہم ان کے سامنے بیان کرے گا، انہیں

اس پورے واقعہ کا انھیں خود ہی علم ہوگا۔
 پھر وہ دونوں شہر میں داخل ہوئے، اور امام علیہ السلام کی خدمتِ آقدس میں حاضر
 ہو کر، لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
 امام علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ، طہران میں جو تختی تم لوگوں کے شہر
 کی گئی تھی وہ کہاں ہے؟

یہ سن کر ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ :
 ”ہم لوگ راتے بھر لوہے سامان کی نگرانی کرتے رہے تھے، لیکن مدینہ میں خصل
 ہونے سے قبل جب سارے اموال کا جائزہ لیا تو ہر چیز موجود تھی، سوائے اس تختی کے
 جو طہران کے اُس مرد مومن نے بھیجی تھی

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تختی اگر تم لوگ دیکھو گے، تو پہچان لو گے۔؟
 ان دونوں نے کہا
 ”جی ہاں۔“

یہ سن کر امام علیہ السلام نے گھر کے خدمت گار کو آواز دی کہ فصلاں
 تختی لے کر آؤ۔

جب خدمت گار نے تختی لا کر دی، تو امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو دکھا کر
 پوچھا

”تم دونوں اس تختی کو پہچان سکتے ہو۔؟“
 وہ دونوں کہنے لگے۔

”بے شک۔ یہ وہی تختی ہے!“

اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ :

مجھے گذشتہ شب کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے اپنے بیروکاروں میں

ایک بن کوروانڈ کیا، جو اس تحصیل کو میرے پاس لایا۔

دحوالکھیلے سلاطین فرمائیے،

بصائرالدراجات جلد ۸ باب ۸ ص ۲۶

بھارالانوار ج ۴ ص ۵۱

چونکہ وہ تحصیل، ملہران کے اس مومن نے امام علیہ السلام ہی کے لئے بھیجی تھی، جسے وہ دونوں اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس جا رہے تھے اور چونکہ اس زمانہ میں سفر کی رفتار بہت سست تھی، یہ عین ممکن ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی ایسا حاجت مند آیا ہو جس کی ضرورت فوراً پوری کرنی ہو۔ اور اس میں تاخیر مناسب نہ ہو۔ اس لئے امام علیہ السلام نے اپنے فرمانبردار مین کو حکم دیا کہ وہ مال مہلد از جلد لے کر آجائے، تاکہ اس حاجت مند کی حاجت پوری کر دی جائے۔

آپ کی ہیبت و جلالت

ہیبت :- کا لفظ رعب و دہدہ، شان و شوکت اور عظمت کے معنی میں
 لولا جاتا ہے، جیسا کہ اردو زبان کے ایک شعر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے
 ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ :

ہیبت ہے غضبِ نمرۂ شاہِ سدا کی
 میدان میں صد گونجتی ہے شیرِ خدا کی

اسی طرح لفظ جلالت کی تشریح میں اہل لغت نے لکھا ہے کہ :
 جلالت، یعنی بزرگی، عظمت، شان و شوکت، جسے لفظِ قدر کے ساتھ ملا کر
 ”جلالتِ قدر“ زیادہ بولتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے لفظِ جلال بھی شان و شوکت
 کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خداوندِ عالم کو ذوالجلال والاکرام بھی اسی معنی کی
 مناسبت سے کہا جاتا ہے۔

(استقارۃ الہند للغات)

ادبِ جناب امیر کے بدلے میں کسی شاعر نے اسے یوں رقم کیا ہے کہ :

نل ہے خوش جلال زہے شانِ میدی
 مٹا آسماں ہے نورِ جمالِ پمیبی

پروہنگو علی نے اپنے حبیب، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اور ان کے اہلبیتِ طاہرین - ائمہ معصوم علیہم السلام - کو ایسی ہیبت و جلالت
 سرفراز فرمایا تھا جس کا اپنوں نے بھی اعتراف کیا ہے اور خیروں نے بھی۔

چنانچہ تاریخ کے اوراق پر ایسے بجزرت واقعات کا ذکر موجود ہے کہ اُموی و عباسی دور کے حکمرانوں نے اپنے اہل دربار کے سامنے اپنی شہی و غور میں بلند آہنگ دعوے کئے کہ ہم بن لوگوں کی عظمت و جلال کے خلاف ایسے اقدام کرینگے کہ دلوں سے ان کی عظمت کم ہو جائے اور ان کے چاہنے والوں کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جب امام وقت کا سامنا ہوا تو ان جاہل حکمرانوں نے بات سمجھنے کی طاقت بھی اپنے اندر نہ پائی۔

ذیل میں ہم شاہِ شمال کے طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ کا ایک واقعہ نقل کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں:-
عباسی حکمران منصور دوانیقی کا ایک مقرب بادشاہ ناقل ہے کہ:
میں نے ایک روز منصور کو پریشان دیکھا تو دریافت کیا کہ اسے کس بات کا تردد

ہے۔

اس نے کہا:- میں نے حضرت رسول خدا کے خاندان والوں میں سے جماعت کثیرہ کو تو ختم کر دیا، لیکن ان کے پیشوا کو اب تک چھوڑ رکھا ہے!

میں نے پوچھا:- آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔

منصور نے کہا:- (حضرت امام جعفر صادق) ابنِ مٹھ۔

میں نے کہا کہ:- حضرت جعفر بن محمد تو ایسے شخص ہیں جو ہمیشہ عبادت اور بلاغہ میں مشغول رہتے ہیں، پھر آپ کیوں ان کے نمونے سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہیں اور انھیں بے حرم و خطا شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

یہ سن کر منصور نے کہا:- میں جانتا ہوں کہ تم دل سے ان کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہو۔ (لیکن یاد رکھو) میں نے قسم کھائی ہے کہ آج رات ہونے سے پہلے ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکے اطمینان و سکون حاصل کروں۔

یہ کہہ کر جس آد کو حکم دیا کہ جب (امام) جعفر (صادق) ابن عمر کو یہاں حاضر کریں،
اور میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں تو تم جلاتا خیران کو قتل کر دینا۔
(اس کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ جہائیں اور حضرت امام جعفر علیہ السلام
کو اپنے ساتھ لے کر، یہاں حاضر ہوں)

تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام، لوگوں کے ساتھ وہاں تشریف لائے،
اس وقت آپ کی زبان ہل رہی تھی اور آپ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے تھے۔
جب منصور کی نگاہ آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو (اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ
کاپٹنے لگا اور استقبال کر کے امام کو اپنی مسند پر بٹھالیا، اس کے بعد دریافت کیا
”اے فرزند رسول! آپ نے کیسے زہمت فرمائی؟“
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: (تمہارے آدمی میرے پاس پہنچے کہ تم نے بلایا ہے
اس لئے میں آگیا۔

منصور نے کہا: ”اگر کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیے۔“
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”میری حاجت یہی ہے کہ آئندہ مجھے نہ بلایا جائے۔“
یہ فرما کر وہاں سے بیت الشرف کی طرف تشریف لے گئے۔

حوالہ کیلئے ملاحظہ فرمائیے:

شواہد النبوة ص ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴

دوسری روایت یہ ہے کہ:

منصور نے اپنے خادم ربیع سے کہا تھا کہ:
”اگر میں اس وقت حضرت جعفر صادق کو قتل نہ کروں تو خداوند عالم مجھے ہلاک
کر دے۔“

لیکن جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کی زبان ہلک پر دعائے کلمات تھے۔
 (اس کے بعد منصور اور امام علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔۔۔ (جیسا کہ اوپر گزرا)
 منصور نے امام علیہ السلام کا فرمان سنا تو سر جھکایا، اور دیر تک اسی طرح سر
 جھکائے خاموش بیٹھا، پھر سر اٹھا کر امام علیہ السلام سے عرض کیا۔
 ”آپ صاحب قربت قریب ہیں۔۔۔ آپ کی شان بلند اور آپ کا برتاؤ صلہ و امن
 کا ہے۔“

پھر حضرت سے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ اور اپنی مسند پر بٹھا کر امام علیہ السلام کے
 ساتھ مکمل ادب و احترام کے ساتھ باتیں شروع کیں۔
 اور نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔

جب امام علیہ السلام وہاں سے باہر تشریف لائے تو ربیع نے
 گذارش کی۔

”فسد زہ رسول! — ذرا ٹھہر جائیے — میں نے اُس وقت
 اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ کی زبان ہلک
 کو حرکت تھی (آپ کوئی دعا پڑھ رہے تھے) جس کے بعد فوراً ہی منصور کا
 رنگ بدل گیا۔ اور وہ بالکل ہی مسحور ہو گیا تھا۔“

میں تو اس بادشاہ کا خدمت گزار ہوں — مجھے اس دعا کی اکثر ضرورت
 پڑتی رہے گی — براہ کرم آپ مجھے وہ دعا تعلیم فرما دیجئے۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا۔

”سنو — میں نے یہ دعا پڑھی تھی۔“

اللَّهُمَّ اَحْرِصْ عَلَيَّ بِجَنَّتِكَ الْيَوْمَ لَا تَنَامُ، وَاللَّيْلَ لَا يَحْفَظُكَ الَّذِي لَا يَمُوتُ،

لَا أَهْلَكَ وَأَنْتَ رَجَائِي - فَكَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَلَمَّهَا عَلَى قُلٍّ يَحْتَدُّهَا شُكْرِي
فَكَمْ حَجَرٍ مَعِي، وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَ بِهَا قُلَّ يَحْتَدُّهَا صَبْرِي فَكَمْ
تَحَدُّ لَبِّي، اللَّهُمَّ بِكَ أَذْنًا فِي حُجْرِهِمْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَتْرِهِ -

(خداوند! تو میری حفاظت اپنی اس چشمِ دکرم) سے فرما جس پر نیند طاری
نہیں ہوتی اور مجھ اپنی اس حفاظت کی پناہ میں لے جس تک پہنچنے کا
کوئی ارادہ نہیں کر سکتا۔

* میں ہلاک نہیں ہو سکتا (کیونکہ) میری امید تجھ سے وابستہ ہے۔
خداوند! - تو نے مجھے کتنی ہی نعمتوں سے نوازا ہے جن کا میں
بہت کم شکر ادا کیا۔ پھر بھی تو نے مجھے محروم نہیں رکھا، اور کتنی ہی آزمائشیں
ہیں جن میں میں مبتلا ہوا، اور میری شکیبائی کم ہو گئی مگر تو نے مجھے ناامید
نہیں کیا۔

خداوند! - تیرے ہی ذریعہ میں اس سے بچھٹکارا چاہتا ہوں، او
اُس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں)
ربیع کا بیان ہے کہ:

اس واقعہ کے بعد جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، تو میں نے
اسی دعا کو پڑھا اور میری پریشانی یلاتا فیرفع ہو گئی۔

ملاحظہ فرمائیے:

مجانى اللادب جلد ۱، ص ۱۵۴، نور الالعباد (۱۴۱۳ھ)

عفو و درگزر

قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے۔
 خذ النفو وأمر باعرف واعرض عن الجناہلین۔
 (عفو و درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جہالت کو مٹنے والوں کے
 سنا رہ کشی اختیار کرو۔

اسوۃ الاموال آیت ۴۱

جس کے ذیل میں مندرجہ کرام نے لکھا ہے کہ،
 معاشرے کا ہر فرد اخلاق و سیرت کے اعلیٰ مدارج پر نہیں ہوتا، لہذا ان سے
 نرمی کا سلوک روا رکھنا چاہیئے، ان کی خطا، ضعف اور کمی کو معاف کر دینا
 چاہیئے۔

... لین دین میں، دوستانہ تعلقات اور ہمسائیگی کے معاملات میں سہولت
 اور شفقت درکار ہے، کیونکہ زندگی سہولت اور نرمی کے ساتھ اسی طرح بسر
 ہوتی ہے۔

انسانی کمزوریوں سے صرف نظر کرنا "بندوں پر شفقت کرنا" ان کے
 ساتھ نرمی اختیار کرنا ضروری ہے۔ !!

معروف "سے مراد وہ مشہور بھلائی ہے جس میں کسی اختلاف اور منافقہ
 کی گنجائش نہ ہو، جسے عقل سلیم اور فطرت سلیم راہ استقامت جانتیں۔

نفس جب اس معروف کا مادی ہو تو اس کی قیادت بہت آسان ہوتی
 اس سے بھلائی بے تکلف سرزد ہوتی ہے۔

لوگوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا انہیں بھلائیوں سے روک دیتا ہے۔
آیت میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ (جہالت کھڑے والوں، اور، جاہلوں سے اعراض
مکرو)

اعراض... کی صورت یہ ہے کہ اُن کے کھردراپن کی پرواہ نہ کی جائے، انہیں
نظر انداز کیا جائے اُن کے اقوال و افعال کو ناقابل التفات سمجھا جائے... اُنکے ساتھ
بزرگانہ رویہ اختیار کیا جائے۔

(استفادہ: تفسیر فی ظلال القرآن، مہملہ ۱)

جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ اُن
لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے جو آپ سے نامنزا کلمات کہتے تھے جو آپ کو اذیت
پہنچاتے تھے اور جو آپ کے سر اقدس پر کوڑا کرکٹ بھیجتے تھے۔
اسی طرح آپ کے اوصیائے برحق، جو محبت خدا بھی ستھے اور دین کے پاساں
بھی، ان کا بھی طرز عمل یہی تھا کہ کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ معذور و درگزر سے کام لیتے
تھے، اُن کی سخت سے سخت باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم
تاریخ نے لکھا ہے کہ:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو فوراً
معاف کر دیتے تھے۔ اور سخت قسم کے نقصانات کے موقع پر بھی شفقت اور
درگزر سے کام لیتے تھے۔

ایک دفعہ آپ کی خادمہ کھانا لے کر آپ کی خدمت میں آئی تو وہاں کچھ اور
لوگ بھی موجود تھے، جن کو دیکھ کر وہ شرارتی ہنسی اُگے پڑھی، تو کھانے کا برتن اس کے
ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور سارا کھانا امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر گرا،

جس سے سب کے بدن اور کپڑے خراب ہوئے۔

یہ دیکھ کر وہ کینز کا پنے لگی — مگر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا:

أَنْتَ خَرَّةٌ لِيُحِبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى، لَعَلَّكَ أَنْ يَكُونَ كَقَدْرَةِ لَيْلٍ رَحِ
الَّذِي أَصَابَكَ۔

(جا۔ تجھے خدا کی خوشنودی کی خاطر آزد کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے
تیرا آزد کر دینا ہی اس رعب اور خوف کا کفارہ ہو جائے، جو اس وقت
تجھ پر طاری ہو گیا تھا)

(ماخذ فرامی: بحالی الادب جلد ۱ ص ۶۷)

نبین نے اسی سے ملنا ملنا آپ کے ایک غلام کا بھی بیان کیا ہے کہ:

آپ کا ہاتھ دھلانے کیلئے غلام کھڑا ہو کر لوٹے سے آپ کے ہاتھ پر پانی
گرا رہا تھا کہ دفعتاً تو اس کے ہاتھ سے جھوٹ کو گرا۔ جس سے چھینٹیں اور امام کے
چہرہ اقدس پر چڑیں تو آپ نے اس غلام کی طرف دیکھا۔

غلام نے (قرآن کی آیت پڑھی) اُولَئِكَ نَجْنِيهِمُ الْفِتْنَةَ (خدا کے ایک شے) حصہ کو پی جاتے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ (میں نے اپنے حصے کو پی لیا)

اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (لوگوں کو معاف

کر دینے والے ہیں)

(امام علیہ السلام نے فرمایا) میں تجھے معاف کیا۔

یہ سن کر اس غلام نے آیت کا آخری حصہ پڑھا: وَلَا تَحِبُّهُمُ الْفَاحِشِينَ

(اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)

امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ جا۔ میں تجھ کی خوشنودی کی خاطر تجھے آزاد کیا۔

(بحالی الادب جلد ۱ ص ۶۷)

کفلم کے لغوی معنی : پانی سے بھری ہوئی مشک کے دھانے کو بانڈھنے کے ہیں۔ اور کفلیہ کے طور پر اُن لوگوں کی صفت بیان کی جاتی ہے جو آتش غیظ و غضب سے بھر بھری ہوئے لیکن اسے استعمال نہ کریں۔

لفظ غیظ کے معنی : شدت غضب ہیں جو نفسانی ہیجان ہے جو طبیعت کے خلاف (باتوں یا) چیزوں کو دیکھ کر انسان پر طاری ہو جاتا ہے، اور انسان کو آپس سے باہر کر دیتا ہے۔

غصہ کی حالت خطرناک ترین حالت ہوتی ہے (اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو نہایت ہوناک نتائج سامنے آسکتے ہیں) اسی لئے شریعت نے غصے پر قابو رکھنے کی بہت ہدایت کی ہے)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :
 من کفلم غیظا وھو قادر علی امضاء ملائکہ (اللہ) امتاوا یمانا۔
 (جو شخص اپنے غصہ کو پی جائے، جبکہ علی اقدام پر قادر بھی ہو، تو خداوندِ عالم اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے متور کرنا ہے۔)

آیت کے آخر میں قدرت نے یہ بھی فرمادیا کہ : واللہ یحب المحسنین
 (خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)
 اس میں عنود و خشمش سے بلند تر مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
 اور زخمیہ کی کمزوریوں کی طرح (اخلاقی) ترقی و تکامل کے مراتب کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ کہ :

انسان نہ صرف اپنا غصہ پی جائے... بلکہ برائی کے مقابلے میں احسان
 اللہ کی محک کے (اپنی عظمت کو نمایاں کرے) (ملاحظہ فرمائیے، تفسیر نور مجلہ ۲ صفحہ ۴۴)

اس جگہ اس حدیث پیغمبر کو بھی نقل کرنا مناسب نظر آتا ہے، جس میں
منقول ہے کہ :

”پہلو ان وہ نہیں ہے جو کسی آدمی کو کشتی میں بچھاڑ دے۔
بلکہ اصل پہلو ان وہ ہے جو غیظ و غضب کے وقت تحمل کر کے اپنے غم
پر غالب اور اپنے نفس پر قابو رکھے۔“

ملاحظہ فرمائیں :

صاحبتہ ابی الحذر من الغضب، تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۵۴

بدکلامی کرنے والے کے ساتھ مُحسن مک

قرآن مجید میں خدا کے نیک بندوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان سے لغو اور بے ہودہ بات کہتا ہے تو اس کے جواب میں مشتعل ہونے کے بجائے بزرگانہ انداز سے دلوں سے ہٹ جاتے ہیں

چنانچہ ارشادِ قدس ہے،

..وَإِذَا مَرَّ بِاللَّغْوِ مَرًّا وَكَبْرًا..

(اور جب وہ بے ہودہ باتوں سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے آگے

ڑھ جاتے ہیں)

سورہ مبارکہ الشُّرْعَانِ آیت ۴۲

اور جو حضرات اُن سے بلند مرتبہ ہیں اُن کی توصیف اِن الفاظ میں کی گئی ہے کہ:

...وَالَّذِينَ أَتَوْا عَلَى الْغِيظِ وَالْفِتْنِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(اور وہ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں (کی کوتاہیوں) سے درگزر

کرتے ہیں اور اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے)

(ملاحظہ فرمائیں، سورہ آل عمران آیت ۱۳۴)

حقیقت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

مَنْ كَفَّمْ غَيْظًا وَهَوَّ قَوْلًا عَلَى الْغِيظِ مَلَكَ اللَّهُ أَمْنًا دَامِيًا.

(جو شخص اپنے غصہ کو پی جائے جبکہ اُس کے مطابق اقدام کرنے پر قادر ہو تو

خداوند عالم اس کے دل کو امن ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے
(تفسیر نمونہ جلد ۱۲ صفحہ ۸۵)

یہاں بعض ارباب غیبیہ کی یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ:

”خداوند عالم چونکہ فنی (بے نیان) ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے، اس لئے وہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان کو اپنے جود و کرم سے نوازتا رہتا ہے۔ اگر وہ بندوں کی کوتاہیوں پر ان کو اپنے فضل و کرم سے محروم کر دیا کرتے تو عام انسانوں میں کون ہے جو کسی فضل کا مستحق قرار پاسکے۔

یہ ذاتِ کریمہ و کاملہ ہے جس کی بدولت وہ نیکو کار اور گنہ گار سب کو اپنے نواز و قدرت سے نوازتا رہتا ہے۔

”اور چونکہ وہ حلیم ہے، بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے، اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ان ہی صفات کا عکس اُس کے بندوں کے اندر بھی نمایاں ہو۔۔۔“
(ملاحظہ فرمائیے: تفسیر ترجمہ قرآن جلد ۱۲ صفحہ ۸۱)

لیکن جن ہستیوں کو پروردگارِ عالم نے ہمارا یا دی و پیشوا بنایا ہے، وہ کمالاتِ انسانی کی اُس بلندی پر فائز ہیں کہ:

”صرف کوتاہی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے، صرف لغزشوں پر لغزشیں کرنے والوں سے عفو و درگزر ہی نہیں کرتے بلکہ: اُن کے ساتھ احسان کرتے ہیں جیسا کہ اسی آیت میں اس کی نشاندہی بھی موجود ہے کہ:

”خداوندِ عالم احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“
”عبدالطہر بن علیہم السلام عن قتیبہ انسانی کے اس ادب پر ہیں کہ یہ کلامی کونے والوں

کو سبھی اپنے فضل و کرم سے نوازتے اور ان پر احسان کرتے ہیں۔

حقیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس آپ کے خلاف انتہائی بدزبانی کی تھی کیسا حسن سلوک فرمایا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل روایت سے سمجھا جاسکتا ہے۔

ولید بن مسیح کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ رات کا وقت تھا ہم لوگ باتوں میں مشغول تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔

امام علیہ السلام نے خادم سے فرمایا کہ ”دیکھو کون ہے؟“

اُس نے باہر جا کر دیکھا اور تھوڑی کہ ... عبداللہ بن علی آئے ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: انھیں اذر بلاؤ۔ پھر ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ

گھر کے اذر (دوسرے صحن میں) چلے جاؤ۔

ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آنے والے کی آہٹ سنی تو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی عورت ہو!۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔

جب وہ آئے والا گھر کے اندر داخل ہوا تو امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اُس نے انتہائی گستاخانہ بات کی، بے ادبی میں اُس نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔

پھر جب وہ غصہ چلا گیا تو ہم لوگ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

امام علیہ السلام ہم لوگوں سے اسی طرح گفتگو کرنے لگے جیسے پہلے کہہ رہے تھے، بلکہ اس وقت جہاں گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، آپ نے دہیں سے بات شروع کی۔

ہم نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ:

مولا۔ آنے والے شخص نے تو آپ سے اسی بے ادبانہ گفتگو کی ہے کہ ہم لوگ

مجھے بھی نہیں سکے کہ کوئی شخص کسی سے اس انداز سے بات کر سکتا ہے اور چاہے اُس نے
امام وقت سے ایسی بات کی؟ یہ تو اتھرائی جسارت اور حیرت انگیز بات ہے۔
ہم میں سے کچھ لوگوں کو ارادہ ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس شخص کی خبر لیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: چھوڑو! اس معاملے میں کوئی مداخلت نہ کرو۔
ہم سے یہ فرمانے کے بعد آپ معمول کے مطابق گفتگو میں مصروف ہو گئے، یہاں
تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، تو پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔

امام نے خادمہ کو حکم دیا کہ دیکھے کون ہے؟
وہ گئی اور آئے کے بعد خبر دی کہ وہی... عبداللہ بن علی دوبارہ آئے ہیں۔
یہ سن کر امام علیہ السلام نے ہم لوگوں سے فسوا کر تم لوگ دوبارہ اسی جگہ چلے جاؤ
جہاں میں نے تمہیں اس بھیجا تھا۔

اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن علی کو اندر بلایا۔
اس دفعہ جو وہ امام کے پاس پہنچے تو نالہ و کشیدیں اور فرمایا کرتے ہوئے آئے،
روتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے:
... معاف کر دیجئے... درگزر فرمائیے...

امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے معاف کیا، خدا آپ کو معاف کرے! یہ نالہ
شیعوں کیسا ہے اور کس بات نے آپ کو اس پر مجبور کیا؟
عبداللہ بن علی نے کہا کہ: جب میں یہاں سے واپس گھر پہنچا، اور بستر پر سو گیا،
تو درمیانہ فام (توبی بیکل) اشخاص میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ
پاؤں باندھ دیئے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔

چنانچہ وہ لوگ مجھے لے لے کر اپنے ساتھ چلے... راستے میں میں نے حضرت
زعلیٰ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان سے گزارش کی کہ "اے خدا کے رسول! مجھ پر

رحم فرمائیے، میں نے جو گستاخی کی ہے اُسے صاف کر دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ
آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔

چنانچہ پیغمبر اکرمؐ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو، اور ان لوگوں نے مجھے
چھوڑ دیا، لیکن اُن لوگوں جو مجھے جکڑا ہوا تھا اس کی تکلیف (اپنے جسم میں اب بھی محسوس
کرتا ہوں) ایسا لگتا ہے کہ جان نکلنے والی ہے)

یہ سن کر امام علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کہ: وصیت کر دو، (کیونکہ واقعاً آپ کی
موت کا وقت نزدیک آچکا ہے)

کہنے لگے: کیا وصیت کروں؟ مال تو میرے پاس ہے نہیں، البتہ اہل و عیال زیادہ
ہیں، اور میرے ذمہ لوگوں کے قرض بھی ہیں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا قرض اپنے ذمہ (لتیا ہوں) اور آپ کے اہل و
عیال کو میں اپنے اہل و عیال میں شامل کرتا ہوں، اُن کے اخراجات بھی میرے ذمہ
ہوں گے،

راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم لوگ شہر سے نکلے بھی نہ تھے کہ عبداللہ بن علی کا انتقال
ہو گیا۔ جس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے قرضے ادا کر دیئے، اور
ان کے اہل و عیال کے اخراجات اپنے ذمہ لے لئے...

(ملاحظہ فرمائیے: مناقب ابن شہر آشوب)

کتاب ابن الزنج و الحراج، صفحہ ۲۳۲؛ جلد ۴، ۹۶: ۹۷

ملائعہ سب نہ ہوگا، اگر یہاں اُس واقعہ کا بھی ذکر کر دیا جائے جس میں ایک شخص
نے محض غلط فہمی کی بنا پر آپ کے ساتھ سخت گیری کی، اور ناحق دعویدار ہوا۔
مگر آپ نے اس کے انتشارِ ذہنی کی پردہ نہ کھتے ہوئے، اُسے اپنے جو دو کو رم اور

فضل و عطائے نوازا۔

کتاب الفنون کی روایت ہے کہ :

حاجیوں میں سے ایک شخص مدینہ منورہ میں (مسجد نبویؐ کے قریب) سونگیا بلب اٹھا اور اسے اپنے پیسے کی تبدیلی نظر نہ آئی تو اس دہم میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی وہ تبدیلی کبسی گئی ہے۔

وہاں سے نکلا تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اور بزرگوار امام علیہ السلام کو پہچانتا نہ تھا، اپنی پریشان خیالی میں آپؑ کے پاس آکر پوچھ گیا کہ : میری رسم کی تبدیلی آپؑ کے پاس ہے۔

امامؑ نے پوچھا کہ : اس میں کیا تھا؟

کہنے لگا کہ : ایک ہزار دینار۔

امام علیہ السلام اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ہزار دینار اس کے پیرو کر دیئے۔ پھر جب وہ شخص اپنے گھر گیا تو اسے تپہ چلا کہ وہ تبدیلی تو اس کے گھر ہی پر رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ امامؑ کے پاس معذرت کہیلے آیا اور آپؑ کا دیا ہوا مال واپس کر نے لگا۔

امام علیہ السلام نے اسے واپس لینے سے انکار کیا، اور فرمایا :

”ہم جو کچھ دے دیتے ہیں، پھر واپس نہیں لیتے۔“ (مفہوم لمض)

و

اُس شخص نے واپس جاتے ہوئے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگوار تھے ؟

اسے بتایا گیا کہ : یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔

یہ سن کر کہنے لگا کہ :۔ بیشک اس قسم کے کام ہی حضرت کر سکتے ہیں۔

بلا الاوار حبلہ نام ، صفحہ ۲۳۰ ۲۳۱

حدیثِ مجید حضرت شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے ایک نزدیک کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اُسے کسی شخص نے اس کی الحادی باتوں پر سرزنش کی، تو بے ساختہ اُسکے منہ سے نکلا کہ کاش تم امام جعفر صادقؑ کی طرح میری باتیں سننے اور اُن ہی جیسی نرمی سے پیش آتے۔ چنانچہ:

توجید مفصل کی عبارت ہے کہ:

مفضل بن عمرؓ مسجد نبویؐ میں بیٹھے تھے ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ ابن ابی العوجاء (نامی مشہور دہریہ) کسی مؤمن سے کفر آمیز باتیں کر رہا ہے، جیسے شن مکر مفضل برداشت نہ کر سکے اور ابن ابی العوجاء کو بیخ مکر مخاطب کیا:

”اے دشمنِ خدا۔ (مسجد میں بیٹھ کر) تو خدا کے دین میں الحاد کر رہا ہے۔ اور ذاتِ خدا دینی کا انکار کرتا ہے!... اسی قسم کے جملے کہتے رہے:

ابن ابی العوجاء نے کہا کہ: اگر بحث کرنے کے اہل ہو تو آؤ ہاں گفتگو کریں۔ اگر تم نے دلیل سے اپنی بات ثابت کر دی تو میں تمہاری متابعت کر دوں گا۔ اور اگر تمہیں منطوقہ کرنے کے آداب معلوم نہیں ہیں تو مجھے تم سے کوئی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اور اگر تم (حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام) کے پیروکاروں میں سے ہو تو سن لو کہ: انہوں نے تو آج تک اس پہلے میں مجھ سے گفتگو نہیں کی، اور ذہن بھاری طرح مجھ پر برا فروختہ ہوئے، بیکیاس قسم کی باتیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں انہوں نے مجھ پر بارگاہی ہیں، لیکن نہ تو انہوں نے مجھے کبھی کوئی ناسزا بات کہی، نہ میری باتوں کے جواب میں کبھی سختی و دشمنی سے پیش آئے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی متعل مزاج، حلیم و بردبار، عظیم و بادقار، صاحبِ کردارش اور مستحکم شخصیت کے حامل ہیں جو اگرچہ کبھی اپنے موقف کے نہیں ہٹتے لیکن نہایت نرمی و ملامت سے پیش آتے ہیں، نہ کبھی غیظ و غضب کرتے ہیں، نہ

در شش حجابی سے پیش آتے ہیں۔

میں جو کچھ بھی کہوں سنتے رہتے ہیں، میں اپنی معلومات کے مطابق دیلیل پیش کرتا دہتا ہوں اور جو دیلیل دہران میرے پاس ہوا سے اس انداز سے پیش کرتا ہوں جیسے میں غالب آنے والا ہوں۔ اور انہیں لاجواب کرنے والا ہوں۔

پھر جب میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں، میرے ذہن میں جو دلائل ہوتے ہیں ان کو بھی پیش کر دیتا ہوں تو وہ نہایت نرمی اور خوش کلامی کے ساتھ میرے تمام دلائل کے تباہ و برباد پھیر دیتے ہیں، اور ایسے محکم دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ میرے لئے کسی قسم کی کٹ جتنی کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی، اور میں ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہوں۔

اگر تم ان کے حقیقت مندوں میں سے ہو، تو (تم پر فرض ہے کہ) جس انداز سے وہ گفتگو فرماتے ہیں، وہی انداز تسلیم تم بھی اختیار کرو۔ نہ یہ کہ اشتعال میں آکر نامناسب الفاظ ادا کرنے لگی

(جو اکیسے ملاحظہ فرمائیے،
ترجمہ منقول صفحہ
منتہی الآمال ۱۲، ۲۳، ۲۴)

اسی سلسلہ میں مندرجہ ذیل واقعہ بھی قابلِ توجہ ہے جو امام علیہ السلام کے حضور درگاہِ عظیم الشان نشانی کے طور پر تاریخِ دسیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔

مشکوٰۃ الانوار کی روایت میں ہے کہ :

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ :

”میرا ظالم چچا داد جانی، آپ کا نام لے کر انتہائی نامزاکلمات کہتا ہے (مجھے اُسکے

ساتھ حکیمانہ چاہیے۔
 یسٹن کراماٹ نے گھر کی خدمت گار سے وضو کھیلے پانی منگوایا، اور وضو کر کے نماز
 میں مشغول ہو گئے۔

راوی کہتا ہے کہ: میں نے دل میں خیال کیا کہ آپ اس شخص پر نفرین کرنے جا رہے
 ہیں (اور نماز پڑھ کر اُسکے لئے بددعا کر رہے تھے)
 مگر میں نے دیکھا کہ:

امام علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی، اور اُسکے بعد دستِ دعا بلند کر کے یوں
 عرض کیا،

”پالنے والے۔ میں نے اُسے معاف کیا تیرا فضل و کرم (سب) سے بڑھ کر ہے
 تو مجھی اُسے معاف کر دے“ اور اس کی بداعمالی پر اس کی گرفتِ ذکرِ نازل ہوئی۔

امام گزیرہؑ کو اُس لئے دعائے خیر کر رہے تھے اور میں حیرت و تعجب کے سمندر میں
 غوطہ زن تھا۔

(دیکھیے: مشکوٰۃ الانوار ص ۳۸)

غیروں کے ساتھ بھی احسان

یہ موردِ کجِ عالم خود تو بندوں پر ہر قسم کے احسان کرتا ہی ہے، اپنے بندوں سے بھی اس بات کا طلب گار ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حُسنِ سلوک کیا کریں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات پر نظر رکھنے والوں سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔
ارشادِ قدرت ہے۔

واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ (اور حُسنِ سلوک کرو، بیشک اللہ حُسنِ سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے)

سورہ البقرہ آیت ۱۹۵، پارہ ۲۔

ایک اور جگہ فرمایا:

ان الله يامر بالعدل والاحسان۔ (بیشک خداوندِ عالم انصاف اور حُسنِ سلوک کا حکم دیتا ہے)

(سورہ الفحل، پارہ ۱، آیت ۹۰)

ایک اور مقام پر، تو اسلام لانے کے بعد سب سے اہم فریضہ حُسنِ سلوک کو قرار دیا گیا ہے۔

ارشادِ قدرت ہے:

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، فله اجر عند ربہ ولا تخوف عليهم ولا هم يخنون۔

ہاں۔ البتہ جو شخص خدا کے آگے اپنا سر جھکا دے، اور وہ حُسنِ سلوک

کمرنے والا بھی ہو تو اس کیلئے اس کے پروردگار کے پاس (عمرہ) اجر ہے اور ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے

(سورہ البقرہ: آیت ۱۱۲ پارہ ۱)

اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ خداوندِ عالم کی رحمت تو احسان (اور محسنِ سلوک) کمرنے والوں ہی کے قریب ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

ان رحمت اللہ قریب من المحسنین (بیشک خدا کی رحمت محسنِ سلوک کمرنے والوں سے نزدیک ہے)۔

سورہ اعراف، آیت ۵۶

اور ہمارے ائمہِ طاہرین علیہم السلام کی زندگی پر غور کیا جائے اور اپنے مخالفین اور عام بنی نوع انسان کے ساتھ ان کے محسنِ سلوک پر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ انکی زندگی سرتاپا احسان اور بنی نوع انسان کے ساتھ محسنِ سلوک کا نمونہ ہے۔

اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل واقعے پر غور کیجئے:

شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت ہے: معلى بن خنيس (جو حضرت امام جعفر صادقؑ کے نہایت با وفا اور عالی مرتبت شاگردوں میں تھے) بیان کرتے تھے کہ:

ایک شب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلامؑ طلحہ بنی ساعدہؑ جلنے کیلئے اپنے گھر سے نکلے۔

”بنی ساعدہ“ نامی خاندان والوں کے علاقہ میں یہ ایک سائبان تھا جہاں دن کے وقت لوگ تہذات آفتاب اور گرمی سے بچنے کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔ اور رات کے وقت غریب الوطن اور فقرا و بے خانہاں ان سرد و ہاں سو جایا کرتے تھے۔

جس شب کا یہ واقعہ ہے، اس شب بارش پوری تھی اور امام اس علاقہ کی طرف جارہے تھے۔ میں بھی امام کے پیچھے چلنے لگا۔

(رات کی تاریکی میں) اچانک امام علیہ السلام کے دست مبارک سے کوئی پتھر زمین پر گری، تو امام نے فرمایا: (لَبِئْسَ اللَّهُ - اللَّهُمَّ رُدِّهِ عَلَيْنَا - خداوند! یہ چیز ہماری طرف واپس کر دے)

راوی کہتا ہے کہ:

اس موقع پر میں امام کے قریب گیا، اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے (جواب سلام دیا اور) فرمایا کہ: "مصلیٰ!"

میں نے کہا: "لیک" - اے فرزند رسول! - میری جان آپ پر تسربان۔

فرمایا: "زمین کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ جو کچھ ملے، اُسے اکٹھا کر کے مجھے دو۔ میں نے زمین پر ٹٹولا تو کچھ روٹیں زمین پر بکھری ہوئی ملیں، میں نے اکٹھا کر کے امام علیہ السلام کے شہر دے دیں۔

پھر میں نے دیکھا کہ امام ایک بڑی سی بوری اٹھائے ہوئے ہیں جس میں روٹیاں ہیں۔

میں نے عرض کیا: "فرزند رسول! یہ خدمت میرے شہر دیکھئے۔ میں اپنے کانٹے پر اٹھا کر لے چلوں۔"

فرمایا: "نہیں! یہ تو میں خود ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، البتہ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو۔"

مصلیٰ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ چلتا رہا، آپ "ظلمہ نبی ساعده" میں پہنچے جہاں بڑی تعداد میں فقیر موجود رہے تھے۔

امام علیہ السلام نے ہر فقیر کے پاس ایک ایک دو دو روٹی لکھ دی، یہاں تک کہ آخری شخص تک پہنچانے کے بعد وہاں سے واپس روانہ ہوئے۔

میں نے دریافت کیا: ”فرزند رسولؐ کیا یہاں تک ہیں، آپ کے پیروکاروں میں سے ہیں؟“
 امّ نے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے شیعہ ہوتے تو ہم اس سے زیادہ خدمت کرتے۔

ملاحظہ فرمائیے:

کتاب ثواب الاعمال صفحہ ۲۰۹، ۲۱۰ نشر اخلاق (قم)

اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل واقعہ کا ذکر بھی نامناسب نہ ہوگا جسے عالم اسلام کے انتہائی بلند مرتبہ محدث جناب شیخ کلینی حلیہ البرمہ نے اپنی مشہور کتاب کافی میں ذکر کیا ہے کہ:

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: ”فرزند رسولؐ۔ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ:

گو یا میں شہر کوفہ سے باہر ایک ایسی جگہ گیا ہوا ہوں جسے پہچانتا ہوں۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جیسے کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا آدمی ہو، اور ایک لکڑی کے گھوٹے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جسے دھار رہا ہے، اور میں خوف و ہیبت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔

(اس کی تفسیر بیان فرمائیے)

۱۔ کہ جو مذکور کا حق عام مسلمانوں سے بڑھ کر ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: تم نے کشتی شخص کو برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ تم کشتی شخص کے وسائلِ حیات پر قبضہ کر کے (اُسے انتہائی سخت مشکلات میں مبتلا کرنا چاہتے ہو) خداوندِ کریم سے ڈرو جس (کے قبضہ قدرت میں) تمہاری زندگی اور موت ہے۔

یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ: "میں گواہی دیتا ہوں کہ (قدرت کی طرف سے حقیقی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور آپ نے اُسے حدِ علم سے حاصل کیا ہے، اور آپ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ بالکل سچی ہے) واقف رہے کہ:

میرے ہمسایوں میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور اُس نے پیشکش کی ہے کہ اس کی جائیداد خرید لوں۔ اور چونکہ میں جانتا ہوں کہ اس جائیداد کو میرے علاوہ کوئی اور خریدنے والا نہیں ہے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس جائیداد کی بہت معمولی قیمت ادا کر کے اس پر قبضہ کر لوں۔

حضرت نے پوچھا: کیا وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، اور ہمارے دشمنوں سے میسر ہے؟

میں نے کہا: "فرزندِ رسول! - وہ بہت با بصیرت (مومن) اور نیکو انسان ہے۔ دین کے معاملے میں بہت مستحکم ہے۔

میں خدا و تدبیرِ عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں ایک نامناسب ارادہ کیا تھا۔

اے فرزندِ رسول! - یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر وہ ناجہبی ہوتا، تو میرا میں اُس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا، اور اُس کے مال کی معمولی قیمت ادا کر کے اس پر قبضہ کر سکتا تھا۔؟

امامؑ نے فرمایا۔
 (یاد رکھو)۔ اگر امام حسینؑ کا قاتل بھی تم سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو
 اس کو نصیحت کرو، اور تمہیں امین بنائے تو اس کی امانت ادا کرو۔
 (دھوکہ دہی، کسی کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہے وہ اتنا بُرا اور ظالم ہو جیسے
 قاتلِ امام مظلوم۔)

(حوالہ کیسے دیکھئے۔

کافی : ۸ : ۲۹۳ : ۴ : ۱۴ : ۲۸۳)

خدمت گارڈز کا اچھے حسن سلوک

طایفہ انسانی کے ہر دور میں، معاشرہ مختلف طبقات پر مشتمل رہا ہے کچھ صاحبان ثروت، کچھ درمیانے درجے کی زندگی گزارنے والے، اور کچھ فاقہ کش افراد۔

اب اگر معاشرے میں بدل پرورد نظام قائم ہو تو فاقہ کش افراد بھی اپنی محنت و مشقت سے درمیانے درجے کی زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ مزید جدوجہد کر کے صاحبان ثروت میں شامل ہو سکتے ہیں۔

تنگدست افراد کی مالی پریشانیاں، انہیں محنت کی طرف ترغیب دیتی ہیں اور صاحبان ثروت کی ضروریات اُن کے مال کا مصرف تلاش کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں تنگدست افراد کی بھی ضروریات زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔

انسانی معاشرے کی اس صوبت حال کی نشاندہی قرآن مجید میں اس طرح کی گئی ہے کہ :

مَنْ مِّنكُمْ مِّمَّنْ يَتَّبِعُ مَن فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَجْدًا، وَرَحِمَتْ رَبِّيَ الْفُقَرَاءَ يُجَاهِدُونَ۔

اہم نے اُن لوگوں کے درمیان، اس دُنیاوی زندگی میں اُن کے اسباب معاش تقسیم کر دیئے ہیں، اور ایک کو دوسرے سے درجات میں بلندی عطا کی ہے، تاکہ اُن میں سے ایک دوسرے سے خدمت لے۔ اور تمہارے پروردگار کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ (سودہ ذخرف آیت ۱۷)

لیکن اسی کے ساتھ خداوندِ عالم نے خدمت لینے والوں پر یہ فرض قرار دیا کہ جن لوگوں سے خدمت لی جائے، ان کو ان کا بہترین حقِ زحمت بھی دیا جائے، البتہ حضراتِ اہلبیت طاہرین کی منزلت اتنی بلند ہے کہ وہ اپنے خدمت گاروں کو ان کا بہترین حقِ زحمت بھی ادا کرتے تھے، اور ان لوگوں سے خدمات کی انجام دہی میں کوتاہی ہوتی تھی، تو نہایت پاکیزہ انداز سے انہیں ان کی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلا کر ان کی تربیت بھی فرماتے تھے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اپنے خدمت گاروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ جسے جناب شیخ طوسی علیہ السلام نے نقل کیا ہے :

خص بن ابی عائشہ کا بیان ہے کہ :

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خدمت گار کو کسی کام کے لئے

بھیجا۔

جب اس کی واپسی میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی تو امام علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے کہ دیکھیں وہ کہاں ہے۔ کیا کوڑا ہے۔

امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ سو رہا ہے۔

آپ نے اسے بیدار نہیں کیا۔ بلکہ اس کے سر ہانے بیٹھ گئے، اور اس پر پنکھا بھلنے لگے، یہاں تک کہ وہ خود ہی بیدار ہو گیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا۔

”اے بندہ خدا... یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ماتِ دن سو یا کوڑ۔ رات

نے ملحوظ رہے کہ اس زمانہ میں عام طور پر غلام ہی گھروں میں کام کرتے تھے، اس لئے اس روایت میں بھی فقط غلام آیا ہے جسے ہم نے خدمت گار لکھا ہے۔

تمہاری ہے (تاکہ آرام کر سکو) اور دن ہمارے لئے ہے (تاکہ گھر کے ضروری کام انجام پاسکیں)

(ملاحظہ فرمائیں)

”حکائی: ۸۷۱۸ حدیث ۵“

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ امام علیہ السلام نے جس شخص کو کسی ضرورت کے تحت بھیجا تھا وہ آپ کا غلام تھا جس کے ذریعہ فرائض کی انجام دہی معین تھی۔

اے امامؑ نے بھیجا، اور وہ اس فریضہ کو انجام دینے کے بجائے ایک برگہ جاکر سو گیا۔

اور اتنی دیر تک سوتا رہا کہ اس کی دالپی میں تاحیکہ سبب، امام علیہ السلام کو آنکھ بارے میں فکر لاحق ہوئی کہ وہ اس کام کو انجام دینے کے بعد اب تک واپس کیوں نہیں آیا۔ ۶

چنانچہ امام علیہ السلام بیت الشرف سے نکلے تاکہ اسے تلاش کریں۔ آپؑ نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ سو رہا ہے تو آپؑ نے ذرا سے جگایا نہ اُس کے جسم کو چھو ڈاکر یہ شخص اس کام کو انجام دینے کے بجائے یہاں آکر سو رہا ہے بلکہ آپ اس کے قریب بیٹھ کر پیچھا بھلنے لگے، کیونکہ سونے والے کے جسم کو راز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب وہ شخص بیدار ہوا تب بھی آپؑ نے ذرا سے سخت سخت کہا نہ کوئی اذیت پہنچائی۔ بلکہ نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ دن کا وقت کا اکیلے ہوتا ہے جبکہ آرام کیلئے رات ہے۔

مخفی داد و دہش

راہ خدا میں خرچ کرنا، اُن صفات حسنہ میں سے ہے جو خداوندِ عالم کو بہت پسند ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں بار بار اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی البقیہ کی ابتدا ہی میں جہاں پر ہمیز گاروں کا تذکرہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

أَلَمْ- ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُؤْتُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(۱۔۲) یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، سرچشمہِ ہدایت

ہے یہ ہمیز گاروں کیلئے، جو،

غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

نماز قائم کرتے ہیں۔ اور

جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے (راہِ خدا میں) خرچ کرتے ہیں۔

(سورہ البقرہ آیت ۱۷۷)

راہِ خدا میں یہ داد و دہش ظاہر نظر آ رہی ہو سکتی ہے اور مخفی طور پر بھی۔ چنانچہ خداوندِ عالم نے قرآن مجید میں دونوں قسم کے انفاق کا ذکر فرماتے کے بعد یہ وضاحت بھی فرمادی کہ ان میں سے زیادہ باعثِ اجر و ثواب کون سا طریقہ ہے ارشادِ قدرتِ عظیم کہ:

إِنَّ تَيْبُذًا وَالصَّدَقَاتِ ذُبُذًا جَيِّ وَإِنَّ تُخْفُوَهَا وَتُؤْتُونَهَا الْفُقَرَاءَ

فَمَوْئِدًا لَّكُمْ...

اگر تم لوگ مدد (وغیرات) کو ظاہر کر دے، دو تو بھی اچھا اور اگر اسے مخفی رکھو اور حاجت مندوں تک پہنچا دو تو بہتر ہے حق میں زیادہ بہتر
(سورہ البقرہ آیت ۱۷۷)

جس کے ذیل میں اور باب تفسیر نے لکھا ہے کہ:
”راہ خدا میں دینا عدل و انصاف ہے ... سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پوشیدہ دینا بہتر ہے یا علانیہ۔ قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے (کیونکہ اُس کے بعض مفید پہلو بھی ہیں) لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ پوشیدہ طور پر غریبوں (اور محتاجوں) کو دونا کہ ... جو خدا و حاجت مندوں کی خود داری کی لاج بھی باقی رہ جائے ... اور اس پوشیدہ انفاق کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔

(ملاحظہ فرمائیں تفسیر فی ظلال القرآن تفسیر تدریجی)

حضرات ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ظاہر و باطن اور مخفی طور پر دونوں طریقے سے بندگان خدا کو اس قدر فیض پہنچایا کہ کبھی کوئی سائل اُن کے دروازے سے محروم نہیں گیا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس قدر مخفی داد و دہش فرماتے تھے کہ کبھی ایسے لوگ جن کی ضروریات زندگی امام علیہ السلام کے عطیات ہی سے پوری ہوتی تھیں انھیں خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ یہ وسائل حیات کون بھیج رہا ہے؛ اور اگرچہ وہ لوگ امام علیہ السلام کے خلاف بدگوئی کرتے تھے مگر امام علیہ السلام کی طرف سے جو دو عطا کا سلسلہ جاری

رہتا تھا۔

چنانچہ علامہ رشید الدین محمد بن عسلی ابن شہر آشوب کی روایت ہے: ابو جعفر ثقفی کا بیان ہے کہ:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سونے چاندی سے بھری ہوئی ایک تھیلی مجھے دی اور فرمایا کہ اسے فلاں شخص تک پہنچا دو، مگر ان کو یہ بت بنا نا کہ (تھیلی کس نے بھیجی ہے)۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہ مال اس شخص تک پہنچایا جس نے وہ مال لینے کے بعد کہا:

”خدا جزائے خیر دے اس شخص کو جس نے یہ مال میرے پاس بھیجا۔ اور وہ ہمیشہ اس قدر مال بھیجتا رہتا ہے جس سے میری زندگی (سکون سے) گذرتی ہے، لیکن (امام) جعفر صادق (علیہ السلام) تو ایک درہم بھی مجھے نہیں دیتے، حالانکہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔“

(ملاحظہ فرمائیے: مناقب ابن شہر آشوب جلد ۲، صفحہ ۲۹۵)

جسٹوزوں کے ساتھ احسان

تقریباً حجیلہ میں خالقِ دو جہاں نے بنی نوع انسان کے ساتھ احسان اور
حسن سلوک کا جامِ بجا ذکر فرمایا ہے۔

کہیں گفتگو کے سلسلہ میں ارشاد ہوا کہ:
وَقَدْ كُذِّبُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ (اور لوگوں سے اچھی بات کہو)۔

(سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷)

کہیں عمل کے سلسلہ میں ارشاد ہوا کہ:

فَاتَّبِعْ بِلَا مَعْرُوفٍ وَأَدَاةٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ (بھلائی کے ساتھ اتباع اور
حسن سلوک کے ساتھ ادائیگی کرنی چاہیئے)

(۱۷۸ : ۱۷۷)

سلام بھی اچھی طرح سے کہنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:
وَإِذَا حُيِّنْتُمْ بِمَحِيَّةٍ فَخَيُّوْا بِأَحْسَنِّ مَتْنًا۔ (اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو
اس سے بہتر انداز سے تم سلام کرو)۔

(النساء: ۱۶)

اگر لوگوں کو نصیحت کرو، یا کسی سے بحث و مباحثہ ہو، تو اس میں بھی احسن طریقہ
اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

(اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت و دانائی اور
اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور ان سے بہت ہی عمدہ انداز سے
بحث کرو)۔

(سورۃ النحل آیت ۱۲۵)

اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ایک بار پھر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی بات کریں تو ان کی گفتگو اچھی، شائستہ، مہذب اور عمدہ ہی طریقے سے ہونی چاہیئے، چنانچہ ارشادِ قدرت ہے :

وَقُلْ لِّعِبَادِي، اَيْتُونِي الْاَلْفَیْ حَسَنًا۔ (اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ (لوگوں سے) ایسی بات کہنا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں۔

ملاحظہ فرمائیے: سورۃ نبی اسرائیل: ۲۳

اور اہلبیت طاہرین علیہم السلام کا یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا ہے اور اللہ کی دیگر مخلوقات، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی احسان فرمایا ہے۔

اس سلسلے میں ہم اخصاً کو پیش نظر رکھتے ہوئے عالم اسلام کے مستند مصادر سے چند واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کس طرح دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک اور رحم و ہمدلی فرمائی ہے۔

صفوان بن یحییٰ کی روایت ہے کہ جب جابر جعفی، کلبیان ہے :
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ساتھ میں ایک روز باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص بکری کے ایک بچے کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنا چاہتا ہے۔
جب اس جانف نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو ایک بیخ ماری۔ چنانچہ آپ دہاں ٹھہر گئے۔

اس شخص سے پوچھا: اس جانف کی کیا قیمت ہے؟
اس شخص نے کہا: چار درہم۔

امام علیہ السلام نے اُسے چادر ہم دیے اور فرمایا کہ اس جانور کو راہ خدا میں آزاد کر دو۔ چنانچہ اس شخص نے پیسے لے لئے اور اس جانور کو چھوڑ دیا۔ ہم لوگ کچھ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شاہین ایک چکور کو پکڑنے کیلئے اُس کے تعاقب میں ہے۔

اُس پرندے نے بھی امام کو دیکھا اور فریاد بلند کی تو امام علیہ السلام نے شاہین کی طرف دیکھ کر اپنی آستین کی طرف اشارہ کیا۔

شاہین نے امام کا اشارہ دیکھا اور اُس پرندے کا تعاقب چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے امام سے عرض کیا کہ: میں نے آج آپ کے ہمراہ نہایت حیرت انگیز باتیں دیکھیں۔

آپ نے فرمایا کہ: وہ شخص بکری کے بچے کو ذبح کرنے کیلئے زمین پر لٹا چکا تھا، لیکن جب اُس جانور نے مجھے دیکھا تو یہ آواز بلند کی:

اَسْتَجِیْزُ بِاللّٰهِ وَبِکُمْ اَهْلُ الْبَیْتِ ثَمَّ اَمْرًا عَنِی

”اے امام۔ میرے بارے میں جو ارادہ کیا جا رہا ہے اُس سے خفا

اور آپ اہلبیت کی پناہ چاہتا ہوں)

اور اُس پرندے نے بھی یہی فقرے کہے تھے، چنانچہ میں نے دونوں کو آزاد کرادیا۔

اگر ہمارے شیعوں کے معاملے میں پوری استقامت کے مالک ہوتے، تو ہم

انہیں پرندوں کی آواز بھی سنوا دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں)

ملاحظہ فرمائیے:

السرّاج، راوی جلد ۱ ص ۱۱۲

۷۹۰۲-۱۲

حقاً اسے اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً ہر امام کی زندگی میں ایسے واقعات نظر آتے ہیں، کہ ان بادیانِ بہتج نے انسانوں کے علاوہ دیگر حیوانات، پتھروں، پرندوں اور حشرات الارض کے ساتھ بھی انتہائی مشفقانہ سلوک فرمایا ہے۔

جیسا کہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور محققین نے لکھا ہے کہ :

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مسجد کے امدار سے اٹھے جب صحنِ شانہ میں آئے تو گھر میں پکی ہوں بیلوں نے پُپر پُپر مچڑائے اور چیخنے مچلنے لگیں۔

کسی نے ان بیلوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ :
”انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ابھی کچھ دیر کے بعد نوحہ و بکا اور نالہ و شکوہ کی آوازیں بلند ہونگی۔“

حضرت امام حسن یا جناب اُمّ کلثومؑ نے عرض کیا :
”بابا!۔ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ؟
فرمایا :۔ کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا۔
پھر جناب اُمّ کلثومؑ سے فرمایا :
”بیٹی ! یہ بے زبان جانور ہیں ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو، تو انہیں دلاؤ کہ دنیا، تاکہ یہ زمین پر چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔“
(سیرت المومنین - صفحہ ۶۰)

معجزات و کرامات

خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو ہجرات دیکھ کر بھیجا تاکہ نبی نور انسان کیلئے
ان کے محیرالقول کمالات دیکھ کر ان کے دعوائے نبوت و رسالت پر ایمان لانا آسان
ہو جائے۔

جیسے جناب موسیٰؑ کو پروردگارِ عالم نے فوجِ عزت عطا کر کے فرعون اور اسکے ساتھیوں جسی سرکش قوم کی طرف بھیجا۔

ارشاد قدرت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى إِسْحَاقَ يَاقُوبَ يَتِيمًا، فَسُئِلَ عَنْ إِخْوَانِهِ إِذْ جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُ فِيهِ عَرُونَ، إِنْ لَأُظْلَمَ يَامُوسَى فَسَحُورًا.

(بیشک) ہم نے موسیٰ کو نو (۹) واضح معجزے عطا کئے، تو وہ اسے بغیر آپ بنی اسرائیل سے پوچھے کہ جب موسیٰ اُن لوگوں کے پاس (معجزات بیکر) آئے، تو فرعون نے ان سے کہا کہ "اے موسیٰ! میرا خیال ہے کہ تم پر عبادہ کو دیا گیا ہے۔"

سورہ بنی اسرائیل آیت شانم

اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خداوندِ عالم نے متعدد معجزات عطا کئے۔

وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، انہوں کو بیٹا بنا دیتے تھے، کوڑھی انسان کے جسم پر لٹھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔

ارشاد قدرت ہے: (کہ خباب حبشیؓ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا)
 - اِنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ: اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الْبَطْنِ
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَلْفَخَ فِیْهِ فِیْكَوْنُ طَیْرًا یَّاجِدُ اللّٰهَ: وَابْرِئِ الْاَوْكُمَةَ
 وَالْاَبْرَصَ: وَاُخْبِیْ الْمَوْتِیَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ: وَانْقِشْكُم بِمَآثِنَا كُنُوزَ
 وَمَا نَدَّ حُرُوقُ فِیْ بُیُوتِكُمْ: اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِیْنَ۔

(میں تم لوگوں کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی
 (معجزہ) لے کر آیا ہوں، میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کا پیکر
 بنا دوں گا، پھر اس پر دم کروں گا تو حکم خدا ہے وہ اڑنے لگ جائے گا۔
 میں خدا کے حکم سے مادر زاد اندھے (کو بینا) اور کورھی کو اچھا کر دوں گا۔
 اور جو کچھ تم لوگ کھاتے ہو، اور گھروں میں جمع کرتے ہو، میں (سب کچھ) تیس
 بتا دوں گا، بیشک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو)
 (ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران آیت ۴۹)

اسی طرح اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰؐ کو بکثرت معجزات سے
 سرفراز کر کے بھیجا صاحب "در منہ المعاجز" نے آپ کے معجزات کی تعداد ۵۰۰۰
 سے زیادہ لکھی ہے البتہ آپ کے معجزات میں سب سے عظیم معجزہ قرآن جیسی کتاب اور
 اہلبیتؑ جیسے جانشین ہیں۔

اور چونکہ امامت بھی ایک الہی منصب ہے جو خداوند عالم اپنے منتخب بندوں
 کو عطا کرتا ہے، تو جس طرح اُس نے انبیائے کرام کو ان کے منصب نبوت کے
 اثبات کے لئے معجزات و کرامات سے نوازا، اسی طرح ائمہ طاہرینؑ کو ان کے

منصب امامت کے اثبات کیلئے معجزات و کلمات سے سرفراز فرمایا جن میں سے
ہم تیر کا چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔

عیب و شہود سے باخبر

ہمارے جلیل القدر عالم دین، محقق و مفسر اپنے زمانہ کے وہ بلند مرتبہ مرجع تقلید
جنس شیخ الطائفہؒ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی
روایت ہے: داؤد بن کثیر رقی کا بیان ہے کہ:

میں ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا
کہ اچانک امام علیہ السلام نے مجھ سے ایک ایسی بات فرمائی جس کا ذکر میں نے
اُس وقت تک کسی سے بھی نہ کیا تھا۔

فرمایا: "اے داؤد،" پنجشنبہ کے دن مجھے تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرایا گیا، تو
میں نے ان اعمال کے درمیان یہ بھی دیکھا کہ تم نے اپنے "فلاں" پچا زاد بھائی کے
ساتھ احسان کیا، صلہ رحمی سے پیش آئے، جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔

البتہ وہ شخص دنیا میں زیادہ دن زندہ رہنے والا نہیں ہے، اور جلد ہی اس کی
مدتِ حیات ختم ہو جائے گی۔"

۹

داؤد رقی کہتے ہیں کہ: واقعہ یہ تھا کہ میرا ایک پچا زاد بھائی بہت ہی بد مشرت
و دشمن اہلیت اور ایک خبیث انسان تھا، لیکن جب مجھے تہہ جلا کہ سخت مالی مشکلات
میں ہے تو میں نے سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے اس کی مدد کیلئے ایک انتظام کیا اور
اس کے بارے میں خبر دی، اسکے پاس بھیج دی، اسکے بعد میں مکرر چلا آیا اور جب میں نے کسی کو
اسکے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن جب میں مدینہ پہنچا تو امام علیہ السلام نے

اس کے بارے میں اظہارِ مسرت فرمایا۔

(بجاء الاخبار)

دہن میں آنے والے خیالات سکی اطلاع

عالمِ اسلام کی وہ معروف اور مقبول کتابیں، جن کو مصادر کی حیثیت حاصل ہے، ان کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو ایسے سینکڑوں واقعات نظر آئیں گے جن کو پڑھ کر یہ اندازہ ہو گا کہ،

رادی نے اپنے ذہن میں کوئی خیال قائم کیا، اور امام کو خبر ہو گئی۔
یا کسی شخص نے اپنے دل میں کوئی ارادہ کیا کہ،

میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دوں گا تو فلاں فلاں مسئلے یا فلاں شخص یا فلاں واقعہ کے بارے میں امام سے دریافت کر دوں گا۔
لیکن جب وہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو قبل اس کے کہ وہ اپنا سوال پیش کرتا، امام نے اسے بولب سے باخبر کر دیا۔

اور یہ بھی ہوا ہے کہ امام کی خدمت میں آنے والوں سے امام نے ارشاد فرمایا کہ :

”تم اپنا مدعا خود بیان کر دو گے، یا میں بیان کر دوں۔“
اس سلسلہ میں ہم چند واقعات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں :

بنیاد بن کثیر بھی کہتے ہیں کہ میں نے حاکم مدینہ محمد بن حرب کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا :
 فرزند رسولؐ - میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں۔
 امام علیہ السلام نے فرمایا کہ : اگر تم چاہو تو تمہارے بیان کرنے سے پہلے ہی میں کہیں، تاہم وہ کہ تم مجھ سے کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہو ! - اور اگر چاہو تو تم خود ہی پوچھو !

میں نے عرض کیا : فرزند رسولؐ - جو سوال میرے ذہن میں ہے (میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے) وہ میرے بیان کرنے سے پہلے آپ کیسے بتا دیں گے، فرمایا کہ :- "توسم" (فرستاد بصیرت) - اور "تفرس" (باطنی حالات کی خبر) کے ذریعے۔

سچا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، جس میں ارشاد قدرت ہے کہ :
 اِنِّیْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ یَّهْتَدِیْ

اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ :
 اَلْقُوْا اَفْلاَسَۃَ الْمُؤْمِنِیْنَ فَانْتَظِرُوْا اَللّٰہَ (مومن کی فراست سے ہوشیار رہو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے)

محمد بن حرب نے کہا : فرزند رسولؐ پھر آپ ہی بیان فرمائیے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا - ؟

لاماٹھ نے فرمایا کہ : تم مجھ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ درخت کو کسے برقیق جب ایک بت بلندی پر تھا اور اسے توڑنے کے لئے ایک شخص کو دوسرے کے کاڑھوں پر چڑھنا تھا، تو حضرت علیؑ نے جو انہماکی بہادر اور طاقتور تھے، حضرت رسولؐ کو اپنے کاڑھوں پر کیوں نہ اٹھالیا - ؟

محمد بن حرب نے کہا: بیشک میرے ذہن میں یہی سوال تھا جس کے بارے میں آپ کے دریافت کرنا چاہ رہا تھا...

وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے میرے اس سوال کے، نہایت حیرت انگیز (اور نادر) جوابات مرحمت فرمائے۔

جس کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اُن کے سراقدین کا بوسہ لیا اور (قرآن کی یہ آیت) پڑھی کہ:

اللَّهُ يَعْزِلُ حَيْثُ يَشَاءُ عَمَّا يُشَاءُ (خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کن لوگوں کو اپنے پیغام کا امانت دار بنائے)

ملاحظہ فرمائیے، علل الشرائع، شیخ صدوق
اشبات الہدایۃ، حرعالی

یونس بن یعقوب کی روایت ہے کہ... (ایک مرد شامی سے ہشام بن حکم کا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں ہشام نے امانت کے بارے میں ایسے مستحکم دلائل پیش کئے کہ وہ مرد شامی لاجواب ہو گیا) :

ہشام سے کہنے لگا: اچھا بتاؤ اس وقت لوگوں کا امام اور حجت خدا کون ہے۔ ؟

(ہشام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ) وہی۔ جو خود تو بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جوق در جوق اُن کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے آباؤ اجداد کی نمائندگی سمجھتے ہوئے ہیں آسمانوں کی باتیں بتا رہے ہیں!

مرد شامی نے کہا: مجھے کیسے پتہ چلے گا۔

بشام نے کہا: جاؤ۔ ان سے جو چاہو دریافت کرو (حقیقت حال، تم پر خودی واضح ہو جائے گی)

...جب وہ مرد شامی امام کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا:
 "اے شام سے آنے والے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا سفر کیسا گذرا،
 کن راستوں سے تم یہاں تک پہنچے... (اور پھر اُس کے سفر کی پوری روداد امام
 نے حُسنِ بکرب بیان کر دی)۔

جس کے بعد وہ آپ پر ایمان لایا۔ کہنے لگا: میں خدا کو گواہ کر کے اجماعِ اسلام
 لاتا ہوں۔

امام نے فرمایا کہ: (بلکہ یوں کہو کہ) میں خدا کو گواہ کر کے ایمان لاتا ہوں۔ پہلے
 اسلام، پھر ایمان!

اس نے کہا: ہاں، فرزندِ رسولؐ۔ آپ نے سچ فرمایا۔ (اب میں ایمان لاتا ہوں
 اور) گواہی دیتا ہوں کہ:

"اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمدؐ خدا کے رسول، اور آپؐ وحی برکت ہیں"

و

اس واقعہ کو جناب احمد بن حنبل طبری نے کتاب "الاحتیاج" میں بنو یعقوب
 کے سلسلہ سند سے۔

فصل بن جن طبری نے اپنی کتاب "اعلام الورع" میں محمد بن یعقوب سے۔
 اور جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "الامشاد" میں ابنِ قولوب سے اور انھوں
 محمد بن یعقوب سے نقل کیا ہے۔
 (ملاحظہ فرمائیے:

اثبات السداد جلد ۵ صفحہ ۳۳۶)

حاضر و غائب کا علم رکھنے والے

قرآن مجید کے انتہائی پارہ میں ارشادِ قدرت ہے:
عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ...
وہی غیب داں ہے اور اپنے غیب (کی بات) کسی پر ظاہر نہیں
کرتا سوائے اُس پیغمبر کے جس کو وہ پسند کرے

(سورہ مبارکہ جنّ ایت - ۲۴:۶۲)

جس کے ذیل میں اربابِ تفسیر نے لکھا ہے:
علم غیب کے بارے میں ایک قاعدہ کلیّہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:
”عالم الغیب خدا ہے وہ کسی کو بھی اپنے غیب کے اسرار سے آگاہ نہیں کرتا۔
اس کے بعد اس کلیّہ سے استثناء کرتے ہوئے فرمایا:
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔ (مگر وہ رسول کہ جسے اُس نے برگزیدہ
کیا ہے) وہ اُسے جتنا چاہتا ہے، علم غیب کی تعلیم دیتا ہے اور وہی
کے ذریعہ اس تک پہنچاتا ہے

و

اور بات خود پیغمبر کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ:
وہ نبی قوتوں، اور خدائی امداد اور فرشتوں کی نگہبانی کے ذریعہ... اموں
محفوظ رہتا ہے)

(تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیے: تفسیر نمونہ وغیرہ)

ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام جو حضرت رسول خدا کے برحق جانشین بھی ہیں اور معصوم بھی۔

ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو سینکڑوں ایسے واقعات سامنے آتے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بادیانِ برحق کو پروردگارِ عالم نے غیب کے مخصوص اسرار سے باخبر کر رکھا تھا، جس کا وہ اپنے اصحاب کے سامنے اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ بلند مرتب عالم دین شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے:

حضرات اہلبیت طاہرین علیہم السلام "غیب" کی باتوں سے باخبر تھے۔

اس سلسلے میں اس قدر کثرتِ آیات و روایات موجود ہیں جن کا ذکر طولِ کلام کا باعث ہو گا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ:

عَلِمْنَا غَابِرَ دَمْرٍ لَوْ تَرَى وَفَلَّتْ فِي الْقُلُوبِ، وَلَقَدْ فِي الْأَمْصَحِ،
وَأَنَّ عِنْدَ نَا الْجَفَرِ الْأَسْحَرِ وَالْجَفَرِ الْأَبْيَضِ وَمُصْصَفِ فَا طِسْه
عَلَيْهَا السَّلَامُ وَأَنَّ عِنْدَ نَا الْجَمَاعَةِ فِيهَا جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ
النَّاسُ إِلَيْهِ۔

ہمارا علم غائب بھی ہے مزبور بھی، دل پر نقش بھی، کانوں سے سنا کر بھی والا بھی۔

ہمارے پاس جعفر احمر بھی ہے، جعفر ابیض بھی، اور مصحفِ فاطمہ بھی اور ہمارے پاس "جامہ" بھی ہے جس میں وہ تمام باتیں ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے!

اور جب امام سے اس کلام کی تشریح پوچھی گئی تو فرمایا:

"غابر"۔ اُن باتوں کا علم جو (آئندہ) ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔

”مزبورہ۔ اُن باتوں کا علم جو (زمانہ گذشتہ میں) گذر چکی ہیں۔
 ”دلِ نقش۔ یعنی الہام، جو ہمارے قلوب پر خداوندِ عالم
 فرماتا ہے۔

”کانوں سے ٹکرانے والی۔ وہ باتیں جو فرشتے کھرتے ہیں، جن کو
 ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔

”جعفر ائمہ۔ وہ طرف جس میں حضرت رسول خدا کا اسلحہ رکھا ہے جسے
 قائم آل محمدؑ ظاہر کریں گے۔

”جعفر ابیض۔ وہ طرف جس میں تورت، انجیل، زبور اور سابق آسمانی
 کتابیں رکھی ہیں۔

”مصحفِ فاطمہ۔ زمانہ میں جو باتیں رونما ہونے والی ہیں اور قیامِ قیامت
 تک جو لوگ سلطنت و حکومت کے مالک بننے والے ہیں، ان کے
 نام (اس صحیفے کے اندر موجود ہیں)

”اوجہائیک جامعہ“ کا تعلق ہے تو یہ وہ تحریر ہے جسے..

حضرت رسول خداؐ نے لکھوایا اور حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام
 نے اپنے دستِ مبارک سے لکھا۔

(اور یہ بھی یاد رکھنا کہ)۔ حضرت امیر المومنین کی حدیث: درحقیقت رسول خدا
 کا بیان ہے اور حضرت رسول خدا کا بیان درحقیقت خداوندِ عالم کا فرمان ہے۔

جناب ابو حمزہ ثمالی، جو اپنے زمانہ کے نہایت بلند مرتبہ عالم دین، اور
 اور صاحبِ معرفت عاشقِ اہلبیتؑ تھے۔ ان سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق
 نے فرمایا ہے ”جناب موسیٰ کی الواح اور ان کا عصا ہمارے پاس ہے، اور

انبیائے کرامؑ کے وارث ہم لوگ ہیں۔“

(ارشاد شیخ مفید ص ۲۸۸)

عمر بن ابان کی روایت ہے کہ:

”میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ:

”لوگ کہتے ہیں:

(حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) کوئی مہر شدہ صحیفہ

اپنی شریک حیات جناب ام سلمہؓ کے سپرد فرمایا تھا (اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں)؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی سنیٹم ان کے زیرِ استعمال اسلحوں اور جو چیزیں آپ کے پاس تھیں ان کے وارث یعنی علی بن ابیطالب علیہ السلام قرار پائے۔

پھر وہ چیزیں (امیر المومنین کی شہادت کے بعد) امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئیں۔

آپ (کی شہادت) کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے سپرد کی گئیں۔

میں نے عرض کیا کہ:

(اس کا مطلب یہ ہوا کہ) حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ چیزیں امام زین العابدین علیہ السلام کو دی گئیں ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اور پھر ان کے بعد وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پہنچیں؟ امام نے فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے (مولانا ص ۲۹۰)

شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کے بعد ایک اور واقعہ نقل کیا ہے جس میں امام علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ نبی جہاں سے غریب حکومت پر مسلط ہو جائیں گے اور اُن کے علاوہ جو لوگ بھی اس راہ میں کوششیں کر رہے ہیں سب کی مسائی لاڑیگا جیساں گی، اور متعدد بلند مرتبہ اہل خاندان قتل کئے جائیں گے۔

شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ حدیث بھی اسکے ماقبل والی حدیث کی طرح مشہور ہے کہ جس کی صحت کو علمائے آثار و احادیث نے تسلیم کیا ہے۔

اور یہ سارے واقعات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت اور آپ کی ایجادِ شان کو بھی ثابت اور نمایاں کرتے ہیں۔

کیونکہ ”غیب“ کے آمد کی آپ نے خبر دی ہے، اور جو واقعات مستقبل میں پیش آنے والے تھے ان سے لوگوں کو پہلے ہی باخبر کر دیا۔

ہمیں کہ انبیائے کرام علیہم السلام (جو خداوندِ عالم کی طرف سے برایت کے منقلب پر فائز تھے) پیش آنے والے واقعات سے لوگوں کو مطلع کرتے تھے۔

اور اُن کا اپنی قوم کو مستقبل کی باتوں سے باخبر کرنا، ان کی صداقت، اور پروردگارِ عالم کی طرف سے ان کی نبوت کی علامات سمجھا جاتا تھا۔

(ارشاد شیخ مفید ص ۳۱۲)

محمد بن یعقوب کلینیؒ نے علی بن ابراہیم بن ہاشم سے انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے متعدد لوگوں سے روایت کی ہے۔
یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ:

میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ وہاں شام سے ایک شخص آیا اور امام علیہ السلام سے خطاب کر کے کہنے لگا۔
میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے پاس علم کلام، علم فقہ، علم فرائض، جیسے بنیادی علوم کا خزانہ ہے، میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں سے مناظرہ کروں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ: جن علوم و فنون کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو ان کے بارے میں تمہاری معلومات حضرت رسول خدا کی تعلیمات کی روشنی میں (حاصل ہوئی ہیں) یا خود تمہارے پاس سے ہیں؟

شامی نے کہا: کچھ باتیں حضرت رسول خدا کی ہیں اور کچھ میری اپنی ہیں؛ امام نے فرمایا: کیا تم حضرت رسول خدا کے شریک کا رہو؟ شامی نے کہا: نہیں تو۔

امام نے فرمایا: (جس طرح پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوتی تھی) کیا تم نے بھی خداوندِ عالم سے کوئی وحی سنی ہے؟ شامی نے کہا: نہیں۔

امام نے فرمایا: تو کیا جس طرح حضرت رسول خدا کی اطاعت واجب ہے اسی طرح تمہاری بھی اطاعت واجب ہے۔ کہ تم نے اپنی باتوں کو حضرت رسول خدا کی باتوں سے ملا دیا؟ شامی نے کہا: نہیں۔

یونس بن یعترب کہتے ہیں کہ:

یہ سن کر امام علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا:
 شخص (میرے ساتھیوں سے مناظرہ کرنے آیا ہے، لیکن) یہ تو بات کرنے
 سے پہلے ہی شکست کھا گیا۔

(البتہ چونکہ یہ اپنا شوق پورا کرنے کا آرزو مند ہے) لہذا تم جا کر دیکھو، کچھ لوگ
 جو اس سے بات کرنے والے ہوں انہیں بلالو۔
 چنانچہ میں حمران بن اعین - محمد بن نعمان - ہشام بن سالم اور قیس الماصر کو
 بلا لایا۔

بح کا زمانہ قریب تھا، ہم لوگ حرم کے قرب و خوار میں پہاڑی کی طرف
 امام جعفر صادق کے خیمے میں بیٹھے تھے۔
 جب سب جمع ہو گئے، تو امام علیہ السلام نے اپنے خیمے سے سر باہر نکالا
 تو انہیں دُور سے اونٹ پر کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ جسے دیکھ کر فرمایا:
 "ہشام (جی آگئے)"

یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ ہیں خیال آیا کہ اولادِ جنابِ حقیل میں سے ہشام نامی
 وہ شخص آیا ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔
 لیکن آنے والے ہشام بن حکم تھے۔ اور جو لوگ اس وقت امام علیہ السلام
 کے پاس بیٹھے تھے، اُن میں سب زیادہ کم سن تھے، کیونکہ اُن کی دارِ اُمی ابھی آگ ہی
 رہی تھی۔

ہشام پہنچے تو امام علیہ السلام نے اُن کو ایک کشادہ جگہ بٹھایا (اپنی نشست
 کو ان کے لیے توسیع دی) اور فرمایا کہ:
 اپنے دلِ زبان اور ہاتھ سے ہماری نصرت کرنے والا (آ پہنچا)۔

پونہ دو مرد شامی، امام علیہ السلام کے تمام ساتھیوں سے مناظرہ کرنا چاہتا تھا، اس لئے امام علیہ السلام نے ایک ایک کو موقع دینا شروع کیا،

حمران سے فرمایا: اس مرد شامی سے گفتگو کرو۔

حمران نے شامی سے گفتگو شروع کی، اور اس پر غالب آگئے۔

پھر امام علیہ السلام نے محمد بن نعمان (الطائی) کو گفتگو کرنے کا حکم دیا۔

اور وہ بھی اس شامی پر غالب آگئے۔

ان کے بعد ہشام بن سالم کی باری آئی۔ پھر قیس الماصر کو بات کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے بھی گفتگو کر کے اس مرد شامی کو مہربت کر دیا۔

امام علیہ السلام مسکرا رہے تھے (ان کا ایک ایک شاگرد شام کے اُس عالم پر غالب آ رہا تھا، اور وہ ان لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا۔

آخر میں امام علیہ السلام نے ہشام بن حکم کی طرف (استادہ کر کے) اس مرد شامی سے کہا۔

”اس لڑکے سے گفتگو کرو۔

اُس مرد شامی نے کہا: ہاں یہ بھیک ہے (یہ تو بہت ہی کس ہے)۔

پھر ہشام بن حکم اور مرد شامی میں گفتگو شروع ہوئی تو ہشام نے پوچھا۔

”یہ بتائیے۔ خداوند عالم اپنی مخلوقات پر بہتر نظر رکھتا ہے یا خود مخلوقات اپنے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟

شامی نے کہا: بیشک خداوند عالم اپنی مخلوقات پر بہتر نظر رکھتا ہے۔

ہشام بن حکم: پھر یہ بتائیے کہ اُس نے لوگوں کے دین کے بارے میں کیا انتظام فرمایا؟

مرد شامی: اُن کو مکلف بنایا۔ اُن پر حجت قائم کی اور جن باتوں کا مکلف

بنایا تھا۔ ان کی دلیل سچی بتائی اور اس سلسلہ میں ان کے شبہات کو زائل کیا۔
 ہشام بن حکم :- خداوند عالم لوگوں کی ہدایت کیلئے کس کو حجت و دلیل قرار دیا؟
 مرد شامی :- حضرت رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو۔
 ہشام بن حکم :- اور حضرت رسول خدا کے بعد؟
 مرد شامی :- کتاب و سنت کو۔

ہشام بن حکم :- یہ بتائیے آج (امامت کے) مسئلہ میں ہم لوگوں میں آپس
 میں جو اختلاف ہے کیا (صرف) کتاب و سنت نے آج اُس مسئلے کو حل کر کے
 ہمارے درمیان سے اختلاف ختم کر دیا۔؟ اور ہمیں ایک نقطہ پر متفق کر دیا ہے؟
 مرد شامی :- ہاں۔

ہشام بن حکم :- پھر ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کیسے ہے کاپ کسی اہل
 عقیدے پر ہیں (اہل) آپ شام سے یہاں ہم سے مناظرہ کو نہ آتے ہیں؟
 آپ کا مسلک یہ ہے کہ ”رائے“ بھی دین کی راہ ہے جبکہ آپ کو خود بھی اقرار ہے کہ
 مختلف لوگوں کو ایک بات پر متفق کرنے کیلئے رائے کافی نہیں ہے۔

یہ سن کر وہ مرد شامی خاموش ہو گیا، جیسے گہرے غور و فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔
 (جب بہت دیر تک وہ خاموش رہا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا،
 ”کیا ہوا۔ تم کچھ بول نہیں رہے ہو؟“

کہنے لگا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے، تو یہ واضح
 غلط بیانی ہوگی۔ اور اگر یہ کہتا ہوں کہ صرف کتاب و سنت کی موجودگی سے ہی
 سارے اختلافات ختم ہو گئے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت
 (دونوں چیزیں الفاظ کا مجموعہ ہیں، اور ان میں) تاویل کی گنجائش موجود ہے (لہذا
 صرف ان کے ذریعے سے اختلاف اُمت ختم نہیں ہو سکتا)

البتہ ابھی میرے پاس ایک راستہ موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ میں یہی سوال ہشام بن حکم سے کرتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:-

چلو چکر دیکھو، تم انھیں (علم و معرفت سے مالا مال پاؤ گے۔

مروثی نے ہشام کو مخاطب کر کے کہا:- اچھا تم بتلو، اپنے مسندوں کا خداوندِ عالم زیادہ خیر خواہ ہے، یا خود بندے اپنے بارے میں بہتر نظر رکھتے ہیں۔ ہشام نے کہا:- بیشک۔ خداوندِ عالم ہی بندوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ مروثی نے کہا:- تو کیا اُس نے ان لوگوں کیلئے کسی ایسی ہستی کا انتخاب کیا جو انھیں ایک پریم کے ساتھ ملے جمع کرے اور ان کے اختلافات ختم کرے، اور اُن کیلئے حق و باطل کو واضح کرے۔

ہشام بن حکم:- بیشک اس نے ایسا کیا۔

مروثی:- وہ کون سی ہستی ہے؟

ہشام بن حکم:- ابتدائے شریعت میں حضرت رسول خدا اور اُن کے بعد کچھ دوسرے حضرات۔

مروثی:- وہ دوسرے حضرات کون ہیں؟ جو حضرت رسول خدا کے قائم مقام ہوں۔؟

ہشام بن حکم:- آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں یا پہلے کی؟

مروثی:- میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں!

ہشام بن حکم:- اس وقت تو یہی امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کی منتخب ہستی ہیں۔ جو آپ کے سامنے، تشریف فرما ہیں، جن کے پاس تمام اطراف و اصناف سے، حقوق و رجوح لوگ علم و معرفت کے حصول کیلئے آ رہے ہیں

اور یہ اپنے آباد اہلاد کی نیابت میں ہیں آسانی باتوں سے باخبر ہو رہے ہیں۔

مرد شامی :- میں کیسے سمجھوں ؟

ہشام بن حکم :- ان سے پوچھ کر دیکھئے، پتہ چل جائے گا۔

مرد شامی نے کہا :- ہاں ۔ یہ بات تم نے بالکل صحیح کہی ہے۔

اس کے بعد اُس مرد شامی نے امام علیہ السلام کی طرف رخ کیا : تو آپ

نے فرمایا :

(میں تمہاری گنتی سلجھانے دیتا ہوں) :

”اے مرد شامی !۔ میں تمہیں تمہارے سفر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، اور

راستے کے بارے میں بھی ... تم فلاں دن (وہاں جگہ سے نکلے، فلاں راستہ تم نے

اختیار کیا ... (فلاں فلاں جگہوں) سے گزرے ... اور (فلاں فلاں باتیں تمہیں پیش

آئیں۔

امام علیہ السلام اُس کی رد وادب سفر کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے جاتے

تھے، وہ مرد شامی اُس کے جواب میں کہتا جا رہا تھا کہ :

”خدا کی قسم ۔ آپ نے سچ فرمایا۔

جب امام علیہ السلام نے وہ تمام امور اسے بتا دیئے جن کو اُس کے

اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ اپنے پرانے عقیدے

سے تاب ہو کر کہنے لگا :

اب میں اسلام لاتا ہوں۔

امام نے فرمایا :-

”ہنسیں) ۔ بلکہ یوں کہو کہ : ”اب میں ایمان لاتا ہوں۔

اسلام تو ایمان سے قبل ہے (اور تم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل

ہو چکے تھے، اسی پر میراث کا قانون جاری ہوتا ہے، نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے
جبکہ ایمان وہ ہے جس پر لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔

(جو ایمان ہے محروم ہے وہ ثواب بھی محروم رہے گا)

شامی نے کہا:۔ بیشک۔ آپ نے پرج فرمایا، اب میں اس وقت گواہی دیتا
ہوں کہ:

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ خدا کے رسول ہیں،
اور آپ ان کے اوصیاء کے موصی (یعنی میراث اسلام کے جانشین برحق) ہیں۔“

(مجموعہ سابق ص ۲۱۳، ۲۱۴)

لوگوں کے ظاہر و باطن کی خبر رکھنے والے

خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ:

أَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورٍ مِنَ اللَّهِ - (مومن - خدا کے نور سے دیکھتا ہے)

اور قرآن مجید میں اللہ کے نور کی توصیف ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ:

...مِثْلُ نُورٍ كَشَفَا فِيهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، الزُّجَاجَةُ

كَأَنَّمَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

وَلَا غَرْبِيَّةٍ، يَكَادُ نُورُهَا يُغْنِي لِلْعَالَمِ نُورُهَا، نُورٌ عَلَى نُورٍ،

يَقْدِرُ اللَّهُ لِنُورِهَا مَنْ يَشَاءُ، وَلَيَعْرِفَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔

اس کے نور کی مثال ایسی ہے:

جیسے ایک طاق جس میں چراغ ہو۔

اور چراغ - شیشہ (کی قندیل) میں ہو۔

اور شیشہ (کی قندیل) ایک چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہو۔

وہ چراغ، ایک بابرکت درخت زیتون (کے تیل) سے جلایا جاتا ہو۔

جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔

دھات، قریب ہے کہ، خود ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نے

پھوٹا بھی نہ ہو۔ نور کے اوپر نور ہے۔ خداوندِ عالم جسے چاہے اپنے

نور کی طرف ہدایت کر دے۔

اور اللہ لوگوں (کو سمجھانے) کے لئے مثالیں پیش کرتا ہے۔

(اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے)

ملاحظہ فرمائیے: سورۃ النور ۲۴

اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک مؤمن کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو من خاصانِ خدا کو پروردگارِ عالم کی طرف سے یہ عظمت نصیب ہے کہ انہیں اہل ایمان کا پیشوا تمام مخلوقات کا رہنما۔ تحتِ خدا اور نائبِ رسول قرار دیا گیا ہو ان کے قلب کی توانیت کا کیا حال ہوگا۔ اسی لئے تاریخ کی شہادت ہے کہ لوگ خلوت میں بھی اگر کوئی عمل انجام دیتے تھے تو ائمہ طاہرین کو خبر ہو جاتی تھی۔

چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی بیان کرتے ہیں کہ:

میں دور دراز کا سفر کر کے مدینہ پہنچا، راستہ میں مجھے غسل کی حاجت پیش آئی تھی اس لئے جب مدینہ پہنچا تو غسل کھیلے، میں نے تمام کی طرف رخ کیا۔ اٹھائے راہ میں نے مومنین کے ایک گروہ کو امام علیہ السلام کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں ایسا نہ ہو کہ مجھے سام میں تاخیر ہو اور پھر امام سے آج ملاقات کا موقع نہ ملے۔

یہ سوچ کر میں بھی مومنین کے اس گروہ میں شامل ہو کر امام علیہ السلام کے بیت الشرف میں داخل ہو گیا۔

لیکن جب میں وہاں جا کر بیٹھا تو امام علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔

دیکھا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے گھروں میں کسی ایسے
 شخص کو جسے غسل کی حاجت ہو، غسل کئے بغیر غسل نہیں ہونا چاہیئے۔؟
 یہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور عرض کی:
 اے فرزند رسول! میں نے مومنین کے گروہ کو ادھر آتے ہوئے دیکھا تو مجھے
 اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حمام میں مجھے تاخیر ہو جائے اور آج میں آپ کی
 زیارت سے محروم ہو جاؤں!
 میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔
 یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا (حمام جا کر غسل کیا، اور اس کے بعد امام کی خدمت
 میں حاضر ہوا)

ارشاد شیخ مفید + بحار الانوار وغیرہ

غلط ارادہ حاضر ہونے والوں کی تنبیہ!

صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ:

ایک روز جعفر بن محمد بن اشعث نے مجھے بتایا کہ:

(حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام) کے بارے میں نہ (پہلے) ہمارے (گھروں میں) چرچہ تھا، اور نہ دوسرے لوگوں کی طرح ہمیں اُن کی معرفت تھی۔

مہتہیں معلوم ہے کہ کیا چیز سبب بنی کہ ہم لوگوں نے مذہبِ شیعیہ اختیار کیا، اور امام وقت کو پہچانا؟

میں نے (اشتقاقِ ظاہر کرتے ہوئے) پوچھا: بتاؤ کی بات سبب بنی؟ تو بتایا کہ:

میرے والد محمد بن اشعث سے منصور دوانیقی نے فراتش کی:

”اے محمد۔ میرے لئے کوئی ایسا دانشمند آدمی تلاش کرو جو میرا پیغام لوگوں

تک پہنچائے۔

میرے والد نے کہا: آپ نے اچھی بات سوچی ہے، میرا ایک ماموں... ابنِ مہاجر

(کے نام سے مشہور ہے) وہ اس کام کے لئے بہت مناسب ہے،

منصور نے کہا اُن کو بلاؤ، تو میں انہیں بلا کر لایا۔

منصور نے اُن سے کہا کہ:

اے ابنِ مہاجر۔ یہ مال لے کر مدینہ جاؤ، وہاں عبداللہ بن حسن اور قاضی بن

جی ہاشم کے بہت سے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، ان میں جعفر بن محمد (امامِ صادق) بھی ہوں گے۔

مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں سے کہنا کہ:

میں خلاصان سے آیا ہوں، نوادہ آدمی ہوں، وہاں آپ کے دوستدار (شیعہ حضرات) نے آپ لوگوں کیلئے یہ اموال بھیجے ہیں، میں یہ کچھ شرائط کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔

پھر جب وہ لوگ، مال لے لیں تو ان سے کہنا کہ میں چونکہ ان لوگوں کی طرف سے، تابعہ بن کر آیا ہوں، اس لئے آپ لوگوں کی تحریر، اور مال وصول کرنے کی رسید میرے پاس ہونی چاہیئے۔

”ابن ہمامبر“ ان ہدایات کے ساتھ مال لے کر مدینہ منورہ گیا اور بنی ہاشم کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے واپس منصور کے پاس پہنچا، تو محمد بن اشعث بھی وہاں موجود تھا۔

منصور نے کہا کہ: مفسر کی روداد سناؤ۔

اس نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے ملا، اور مال ان تک پہنچا کر رسید بھی حاصل کر لی ہے۔

لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے۔

میں جب ان سے ملاقات کے لئے گیا تو وہ مسجد نبوی میں مصروفِ عبادت تھے میں ان کے پیچھے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ وہ نماز سے فارغ ہوں تو میں اپنا استدعا بیان کروں۔

میرے دل میں ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ امام نے نماز تمام کی، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا:

۱۰۷ (ابن ہمامبر) - خدا سے ڈرو اور پیغمبر اکرمؐ کے اہلبیت کو دھوکہ دینے کی (کوشش) نہ کرو۔

بنی مروان کی حکومت، ابھی تھوڑے ہی دنوں قبل ختم ہوئی ہے، اور ہمارے

خانہان کے لوگ (قرینا) سب ہی ضرورت مند ہیں (تم لوگ اُن کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو)!

میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول! آپ کا کیا مقصد ہے؟
 یزید کو امام علیہ السلام نے 'آہستہ سے' مجھے وہ تمام باتیں بتادیں جو میرے اور تمہارے درمیان ہونی تھیں۔

اور وہ ایک ایک بات اس قدر تفصیل سے بیان کر رہے تھے، گویا،
 جب میں اور تم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم دُور کے ساتھ تیسرے وہ خود ہوں!
 یہ سن کر منصور بولا:

۱۰۔ ابن مہاجر۔!۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلبیت میں
 کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے فرشتے بات کرتے ہیں۔

اور ہمارے زمانے میں (حضرت) جعفر ابن محمد (صادق علیہ السلام) ہی وہ
 شخصیت ہیں جن سے (فرشتے) بات کرتے ہیں۔

بس یہی بات میرے لئے دلیل بن گئی (اور میں نے ذہبِ اہلبیت اختیار
 کر لیا) (حوالہ کیسے دیکھئے۔)

انبات الہداء جلد ۵ صفحہ ۲۴

ایک کس بچے کی حیاتِ نو جمیل کہتے ہیں کہ:

میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک ظالِم
 (ربِ خدغم میں ڈوبی ہوئی) آئی اور کہنے لگی کہ میرا بچہ دینا سے گزر گیا اور اس پر چادر ڈال
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔

امام علیہ السلام کو چونکہ معلوم تھا کہ وہ بچہ مرا نہیں ہے، بلکہ اس پر طویل غشی کی کیفیت طاری ہے اس لئے آپ نے اس سے فرمایا:

”بچے کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مرا ہو۔

تم اپنے گھر جاؤ غسل (اور وضو) کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور خدا سے دعا مانگتے ہوئے (فسر یا دکر دو)

”اے (وہ ذاتِ کرم و گار) جس نے اس وقت مجھے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، جبکہ یہ کچھ بھی نہ تھا، اپنے تحفے کی تجدید فرما دے۔ پھر اس بچے کو ہلانا تو وہ اٹھ جائے گا، لیکن) یہ بات کسی کو نہ بتانا۔

وہ خاتون اپنے گھر گئی اور امام کی ہدایات کے مطابق عمل کیا، تو وہ بچہ دُش سے بیدار ہوا اور اس کے رونے (کی آواز) آئی۔

(حوالہ صفحہ گزشتہ ص ۳۴)

مستقبل کی خبر

”دلائل حمیری“ سے منقول ہے، جناب ابوبصیر کہتے ہیں کہ:

”ایک روز میں اپنے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:

”کیا اپنے امام کو پہچانتے ہو؟“

میں نے عرض کیا کہ خداوندِ وعدہ لا شرک کی قسم۔ آپ ہی امامِ وقت ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ امام کے چاہنے والوں کے زانو پر رکھ دیا

تہ: کیونکہ جناب ابوبصیر نابینا تھے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: سچ کہتے ہو۔ تم اپنے امام کو پہچانتے ہو۔
 لہذا ان ہی کے دامن سے وابستہ رہنا اور ان ہی سے متسلک رہنا۔
 میں نے عرض کیا:۔ فرزند رسول!۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ امام کی علامت
 بیان فرمائیں۔

فرمایا کہ: جب امام کو پہچان ہی چکے ہو تو اب علامتیں کیوں دریافت
 کر رہے ہو؟

میں نے عرض کیا کہ: اپنے ایمان میں اضافہ کے لئے!
 فرمایا:۔ اے ابو محمد (ابو بصیر کی کنیت ہے)
 جب تم کو مذہب اُدگے تو تمہارے ہاں ایک فرزند کی آمد ہوگی جس کا نام "عی"
 ہے اس کے بعد ایک اور فرزند ہوگا اس کا نام محمد ہے۔ اور ان دو بیٹوں کے بعد
 خداوندِ عالم تمہیں دو بیٹیاں عطا کرے گا۔۔۔
 (ابو بصیر کا بیان ہے کہ: امام کی پیشین گوئی کے مطابق مجھے خداوندِ عالم کی
 طرف سے دو بیٹے ملے اور دو بیٹیاں ملیں)

منہی الامال ۲: ۳۶۹ (۷۰)

مندرجہ ذیل روایت بھی نشانہ می کرتی ہے کہ حضرات ائمہ طاہرین متبعل کے حالات
 خوب جانتے تھے۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میرا پوتا
 قرمان کی سرزمین میں طوس نامی جگہ پر شہید ہوگا جو شخص معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کیئے
 جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ روز قیامت اس کا ہاتھ پیکر اسے جنت تک لے جاؤں گا۔
 (اثبات الہدایۃ ج ۵ صفحہ ۳۵)

درندے بھی تابع فرمان ہیں

.. ابو حازم عبد القادر بن حسن کا بیان ہے منصور و انسقی کے زمانہ کا واقعہ ہے اس دور کے برادران اہلسنت کے بلند مرتبہ عالم دین اور معروف مذہبی پیشوا ابراہیم بن ادمؒ "دار و کوفہ ہوئے" میں اُن کے ساتھ تھا۔

اتفاقاً اُسی زمانہ میں شیعوں کے امام حضرت جعفر صادقؑ بھی کوفہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب آپ کوفہ سے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہونے لگے تو کوفہ کے علماء، فقہاء اور صاحبانِ علم و فضل آپ کو رخصت کر ڈھکیلے نکلے ان لوگوں میں سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادمؒ بھی تھے۔

رخصت کرنے والوں کا مجمع بہت زیادہ تھا، کچھ لوگ امامؑ کے آگے چل رہے تھے کچھ امامؑ کے پیچھے تھے۔ سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادمؒ اُن لوگوں میں سے تھے جو آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک اُن لوگوں کی نگاہ ایک شیر پر پڑی جو دریاں راہ کھڑا تھا۔

ابراہیم بن ادمؒ نے لوگوں سے کہا کہ: تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ امام تشریف لائیں، تاکہ اس شیر کا ردِ غل دیکھیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں ٹھہر گئے، کوئی آگے نہ بڑھا۔

جب امام علیہ السلام وہاں پہنچے اور شیر کو دیکھا، آپ اس کے پاس گئے، اور اس کا کان پکڑ کر راستہ سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اُن لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

آگاہ رہو۔ اگر لوگ خداوندِ عالم کی دیسی اطاعت کرتے، جو حق ہے، اطاعت کا تو شیر سے بار برداری کا کام لے سکتے تھے! (مناقب ابن ہشام، ج ۲: ۲۶۲)

ہارون مکی کھیلے آگ کا گلزار بن جانا

مامون رقی کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس سہل بن حسن خراسانی آئے، امام کو سلام کیا۔ اور آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ ستھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے:

”اے فرزند رسول!— آپ اہلبیت پیغمبر ہیں۔ خداوند عالم کی طرف سے آپ لوگوں پر درود و رحمت کا نزول ہوتا ہے (لوگوں پر حکومت کرنے کا حق بھی آپ ہی لوگوں کو ہے) اور اس وقت زمانہ کی فضا بھی آپ لوگوں کے حق میں سازگار ہے، پھر کیا رکاوٹ ہے کہ آپ نے گونہ نشینی اختیار کر رکھی ہے، جبکہ ایک لاکھ تلواریں آپ کی حمایت میں اٹھنے کو تیار ہیں۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے ایک دُعا یہ کلمہ فرمایا: اور سہل بن حسن خراسانی سے کہا کہ: ابھی یہیں بیٹھے رہنا۔ پھر گھر کی خدمت گزار (حنیفہ) سے کہا کہ: بتنور میں آگ روشن کرو۔

خادم نے تنور میں اچھی طرح آگ روشن کر دی۔ جس کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اُس وقت امام نے اس خراسانی سے کہا کہ اٹھو۔ اور اس تنور کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔

اُس خراسانی نے کہا: میرے آقا۔ آپ مجھے آگ میں جلانا چاہتے... صاف کر دیجئے!۔

امام نے فرمایا کہ: معاف کر دیا۔

اُسی وقت جناب ہارون مکی اپنی جوتیاں ہاتھ میں لئے ہوئے وارد ہوئے اور امام علیہ السلام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام کے بعد فرمایا۔

(ہارون مکی)۔ جو تیاں الگ رکھو۔ اور باؤتور میں بیٹھ جاؤ۔
راوی کہتا ہے کہ : یہ سنتے ہی ہارون مکی نے جوتیاں الگ پھینکیں۔ اور
تور میں جا کر بیٹھ گئے۔

امام علیہ السلام نے اس شخص خراسانی کو مخاطب کر کے خراسان کی ایک ایک
بات اس قدر تفصیل سے بیان کرنی شروع کی جیسے وہاں کی ہر چیز کا آپ اس وقت
اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں۔

(بہت دیر تک خراسان کے تفصیلی حالات بیان کرنے کے بعد حسن بن سہل خراسانی
سے آپ نے فرمایا :

”اٹھو اور جا کر تور کے اندر دیکھو۔“

سہل بن حسن خراسانی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر تور کے پاس گیا، اس کے اندر
نگاہ کی تو دیکھا کہ ہارون مکی (نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ) تور کے اندر بیٹھے ہیں
(اور ان کے ارد گرد آگ کے شعلے نہیں بلکہ مہن کے پھول کھیلے ہوئے ہیں)
اس کے بعد (امام کی اجازت سے) ہارون مکی تور سے باہر آئے، اور ہم لوگوں کو
سلام کیا۔

امام نے سہل بن حسن خراسانی سے پوچھا کہ : خراسان میں اس جیسے (بادشاہ)
مخلص کہاں مثلاً اہل بلاچون دہرا اطاعت کرنے والے، کتنے لوگ ہیں ؟
کہنے لگے کہ : ”ایک بھی نہیں !“

فرمایا کہ : ہم ایسے زمانہ میں (کیسے) اپنے حق کے حصول کیلئے اقدام کر سکتے ہیں ؟
ہم جانتے ہیں کہ اگر اس قدر قدم اٹھانا ہے !

(علامہ فریاض بن ابی شہر آشوب ۱۱۴، ۱۲۵، منہجی المال)

تہمت لگانے والے کی بربادی

مفتون جمال کی روایت ہے کہ: منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ:

مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا حقیقت مند، متعلیٰ بن خنيس "لوگوں کو آپ کی رخصت کی دعوت دیتا ہے، اور آپ کیلئے مال اسباب جمع کرتا ہے۔

امام نے فرمایا کہ... ہرگز ایسا نہیں ہے۔

منصور نے کہا کہ میں اُس شخص کو آپ کے سامنے بلاتا ہوں جس نے مجھے یہ

اطلاع دی ہے۔

چنانچہ وہ شخص بلایا گیا۔

جب وہ آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم نے یہ سب کہا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں۔ اُس خداوند عزوجل کی قسم جو عالم انبیا والاشہادہ

ہے جو حق دہیم ہے میں نے یہ اطلاع دی ہے (اور میں اپنی بات پر قائم ہوں)

بعض روایتوں میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اُس کو تنبیہ فرمائی کہ لازم تراشی

سے باز آجاؤ ورنہ بہت برے انجام کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔

لیکن وہ شخص اپنی ضد پر قائم رہا۔ تو منصور نے اُس سے قسم کھانے کو کہا، اور

اُس نے اُن الفاظ کے ذریعہ سے قسم کھائی جو اوپر ذکر کئے گئے۔

مذکورہ بالا قسم میں چونکہ خداوند عالم کی عظمت و جلالت، اس کی رافت و رحمت

کا تذکرہ ہے جس کے ذریعہ عذاب الہی دور ہوتا ہے، اس لئے امام علیہ السلام نے

اس شخص کو مخاطب ہو کر فرمایا:

تم خداوند عالم کی خاص مدح و ثناء ہو کر اُس کے عذاب کو مؤخر

کونا چاہتے ہو؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس طریقے سے قسم کھاؤ، جو میں بتاتا ہوں:

کہو: بِرَبِّیْ مِنَ حَوْلِ اللّٰهِ وَفَوَیْہِ وَالْجَنَّتِ اِلٰی حَوْلی وَفَوَیْہِ رَانَ...
 اگر میں نے خلاف حقیقت بات کہی ہو تو میں خدا کے حول و قوت سے
 نکل کر اپنی قوت کی پٹناہ میں آتا ہوں۔

اس شخص نے ان ہی الفاظ کے ساتھ قسم کھالی۔
 ابھی اس نے قسم کے الفاظ زبان پر جاری کئے ہی تھے کہ زمین پر گرا اور مر گیا۔
 یہ منظر دیکھ کر منصور نے امام علیہ السلام سے (معذرت کی اور) کہنے لگا کہ
 آئندہ میں آپ کے خلاف کبھی کی بات نہیں سنوں گا۔

(حوالہ سید ملاحظہ فرمائیں)

اثبات الہدایۃ جلد ۹ صفحہ ۳۳۹

اس واقعہ کو برادران اہلسنت کے نہایت جلیل القدر عالم دین شیخ سلیمان بن
 ابراہیم قندوزی نے بھی اپنی مشہور کتاب یُنَاسِیحُ المودۃ میں درج کیا ہے۔
 وہ لکھتے ہیں کہ:

جب بنی عباس کا دوسرا حکمران، منصور دوانیقی برج کے لئے گیا تو اس سے ایک
 شخص نے حضرت امام جعفر صادق کے خلاف شکایت کی۔
 اس نے پوچھا کہ: قسم کھا سکتے ہو؟

تو اس نے باللہ العظیم۔ (دھیرہ جیسے جلیل القدر) الفاظ کے ساتھ قسم
 کھائی، جو خداوند عالم کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے والے ہیں۔
 یہ سن کر امام جعفر صادقؑ نے فرمایا:

اے حاکمِ وقت۔ اس شخص سے کہہ کہ اس طریقے سے قسم کھائے جیسے میں
کہتا ہوں۔ اور انہم نے اُن ہی الفاظ کے ساتھ قسم کھلائی جس کا ادھر ذکر گذرا۔
شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں کہ :

پہلے تو اس نے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھانے سے انکار کیا، لیکن جب اسے
تنبیہ کی گئی تو اس نے اُن ہی الفاظ کے ذریعہ قسم کھائی، اور فوراً ہی اُنکی دروغ بیانی
ظاہر ہو گئی کہ :

قسم کھاتے ہی وہ زمین پر گر ا اور مر گیا۔ جس کے بعد منضکور نے امام علیہ السلام
(سے معذرت کی) اور کہا کہ : بیشک آپ بری الزمہ ہیں۔
(حوالہ کھیلے ملاحظہ فرمائیے :

یتایح المودۃ، شیخ سلیمان قندوزی جلد ۱۳۰ ص ۱۳۰)

قبر میں سوتے ہوئے انسان کی گواہی

اچھے زمانہ کے نہایت مشہور و معروف شاعر "سید حمیری"۔ (رحمہم اللہ) کا پورا
نام : ابو ہاشم اسماعیل بن محمد حمیری ہے۔ کہتے ہیں کہ :
میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر
گدارش کی :

اے فرزندِ رسول۔

مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ :
(انجام کار) میرے لئے کچھ نہیں ہے!۔ حالانکہ میں نے ساری
زندگی آپ حضرات سے محبت کی ہے۔ اور آپ کے مخالفین کی مذمت کرتا رہا ہوں۔

یہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ :
 کیا تم محمد بن حنفیہ کی امت کا حنفیہ نہیں رکھتے ؟ اور ان کے بارے
 میں یہ اشعار نہیں کہے ہیں کہ :

حتى متى ؟ والى متى ؟ وكم المدي

يا ابن الوصي وانت حتى تنزل

تاوى برضوى لا تنزل ولا تروى

وبنا اليك من الصباية اولق

اے وصی پیغمبر کے فرزند آپ کب تک اور کتنی مدت تک زندہ رہیں گے
 روزی حاصل کرتے رہیں گے اور رضوی نامی پہاڑ کے اندر اپنے قیام کو طول دیتے
 رہیں گے، وہیں ٹھہرے رہیں گے اور ہم لوگوں کو، دکھائی بھی نہ دیں گے۔
 جبکہ ہم لوگ آپ کے عشق و محبت میں دیوانے رہیں گے)

و

(اے حمیری) — کیا تمہارا یہ حنفیہ نہیں ہے کہ :

محمد حنفیہ ہی قائم آل محمد ہیں — رضوی (نامی پہاڑ کی) گھاٹی میں فروکش ہیں —
 ان کے واسطے اور بامیں (دونوں طرف) دوشیزان کی حفاظت کر رہے ہیں !
 افسوس ! —

(تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ) : حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین
 حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہما السلام کا درجہ تو محمد بن حنفیہ سے بہت
 بلند ہے، پھر بھی وہ لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے (لیکن محمد بن حنفیہ کو موت
 نہیں آسکتی، گویا دونوں طرف بیٹھ ہوئے شیزان کو بچاتے رہیں گے) ؛
 سید حمیری نے پوچھا کہ : کیا ان کے مرنے کے سلسلے میں کوئی دلیل دہرا جائے !

فرمایا:۔ بیشک میرے پدر بزرگوار (حضرت امام محمد باقر علیہ السلام) نے مجھے بتایا ہے کہ (جب محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا تو) انھوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور ان کی تدفین کے موقع پر موجود تھے۔

اور۔۔۔ اب میں تمہیں ایک اور (باکل واضح اور روشن) نشانی دکھاتا ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد امام علیہ السلام نے سید عمیری کا ہاتھ پکڑا، انھیں اپنے ساتھ لے کر چلے، اور ایک قبر کے پاس پہنچ کر، کچھ دعا پڑھی اور قریب ہاتھ مارا تو قبر سے شگافہ ہو گئی، اور اس میں سے ایک شخص برآمد ہوا۔ جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور اس کا چہرہ اور سر سب خاک آلود تھا۔

اس شخص نے براہ راست سید عمیری کو مخاطب کیا۔

”اے ابو ہاشم۔ مجھے پہچانتے ہو۔؟“

میں نے کہا:۔ نہیں۔

اُس نے کہا:۔ میں محمد بن حنفیہ ہوں۔

(اور یاد رکھو کہ): امام حسینؑ کے بعد امام وقت: علی بن حسین (زین العابدین)

ہیں، ان کے بعد امام محمد باقرؑ اور ان کے بعد یہ (امام جعفر صادق) ہیں۔

اتنا کہنے کے بعد پھر قبر کے اندر واپس چلے گئے اور (مشیت پروردگار) وہ قبر دوبارہ برابر ہو گئی۔

و

سید عمیری نے اس کے بعد اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اور مندرجہ ذیل اشعار کہے:

تجمعہ فرت باسم اللہ، واللہ اعلم

والیقت ان اللہ لیغفر ویغفر

دونت بدین غیر مالکت وائنا

بہ، ونفائی سید الناس بحضرت

فانی اِنی الشرحین من ذاک تائب

وانی قد اسلمت واللہ اکبر

خدا بزرگ و برتر ہے، اور میں اسی کے نام پر، اب امام جعفر صادق کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خدا کی مغفرت اور اس کا عفو و درگزر میرے شامل حال رہے گا۔

میں نے اب جو دین اختیار کیا ہے، وہ میرے گذشتہ دین سے مختلف ہے کیونکہ تمام بنی نوع انسان کے سید و سرور (حضرت جعفر صادق) نے مجھے اس (سابقہ دین پر باقی رہنے سے منع کیا ہے۔

تو اب میں اپنے ماضی (کے دین) کے بارے میں خداوندِ عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اب میں نے (دین حق کو) تسلیم کر لیا ہے۔ بیشک خدا بزرگ و برتر ہے)

(حوالہ کیلئے دیکھئے:

مدینۃ المعابد، الثاقب فی المناقب صفحہ ۳۹۵

منتہی الآمال ۲: ۲۸۱، ۲۸۲)

آپ کی دعا اور اسکی فوری تاثیر

پوری دنیا عالم نے دعا کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ سورہ مبارکہ الفرقان میں واضح طور سے اعلان فرمادیا کہ اگر تم لوگ دعا نہ کرو گے تو خدا کو تمہاری پرواہ بھی نہیں ہے۔ ارشاد قدرت ہے :

قُلْ مَا يَفْعَلُ بَكُمْ رَبِّيْ اَسْأَلُ مَا دَاوُكُمْ۔

(کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، تو میرا پروردگار تمہاری مطلق پرواہ

دکرتا)

(سورہ الفرقان آیت ۳۰)

(حقیقت یہ ہے کہ) اگر اس کی شرائط کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ :

دعا انسان کی خود سازی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اور خدا اور انسان کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے :

(جس کی) سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس کو پکار رہا ہے اور جس دعا مانگ رہا ہے اس کی معرفت رکھتا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ : انسان اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک صاف کرے اور اس سے مانگتے کیلئے اپنی روح کو آزادہ کرے، کیونکہ جب انسان کسی سے ملنے کیلئے جاتا ہے تو اس کی ملاقات کے لئے تیاری بھی کرتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ : انسان جس سے مانگ رہا ہے اسکی رضا و خوشنودی

حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ اس کے بغیر دعا کی قبولیت کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ: اس کام کے لیے انسان اپنی پوری توانائیاں صرف کیے، سحر و معجزوں کو دعا کے لیے اٹھائے اور اپنی قلبی توجہ اپنے خالق کی طرف مبذول کر دے۔
(مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے:

تفسیر خود حبیلہ ص ۱۵۸)

اور چونکہ انبیائے کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی دعاؤں میں مذکورہ بالا شرائط بدرجہ اتم موجود ہوتی تھیں اس لئے وہ فوراً مستجاب ہوتی تھیں، جیسا کہ تاریخ سیرت کی کتابیں ایسے سیکڑوں واقعات سے پُر ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

جسے ہمارے نہایت بلند مرتبہ عالم دین، فقیہ عصر اور مرجع تقلید حضرت آقاے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ:

خانہ ابن بنی عباس کے شہزادوں میں سے، داؤد بن علی... نے آپ کے ایک وفادار صحابی کو شہید کر دیا... اور آپ کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ نے اس کو قتل فرمایا:

أَمَّا اللَّهُ لَا خُفْيَةَ عَلَىكَ (- میں تیرے خلاف بددعا کروں گا)

اس نے تمہیں کھوتے ہوئے کہا: آپ مجھے اپنی بدعا سے ڈراتے ہیں..

اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے، جہاں مناجات میں مصروف ہو گئے۔

جب وقتِ محراب آیا، تو آپ کے لبوں پر مندرجہ ذیل دعا تھی:

يَا ذَا الْقُوَّةِ الْفَرِيدَةِ، وَيَا ذَا الْمَحَالِ الشَّدِيدِ، وَيَا ذَا الْبَعْرِ الْبَهِيمِ
كُلَّ خَلْقِكَ لَبَّادٍ لَيْلٍ، اِكْتَفَيْتَ هَذِهِ الطَّاعِيَةَ وَانْقَبَمْتَ بِهَا مِنْهُ
(اے انتہائی عظیم قوت والے۔
اے سخت گرفت والے۔

اے وہ صاحبِ عزت۔ جس کے سامنے تیری سب مخلوق
عاجزہ ہے۔

اس سرکش (شخص) سے مجھ بچا اور اس سے انتقام لے،

و

راوی کا بیان ہے کہ :

امام علی السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، کہ ایک گھنٹہ کے اندر داؤد بن
علی چل بسا اور اس کے گھر سے نالہ و شہیون کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔
ملاحظہ فرمائیے : ارشاد فرماتا ہے : (مفسر)

شیطانِ اسیٰ ترک کرنے والے کو جنت کی ضمانت

اسلامی تعلیمات پر نظر رکھنے والے اس شخص جانتے ہیں کہ جنت تو پرہیزگار
انسانوں کی جگہ ہے۔

جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْغَنِیُّمَ ۖ لِلْمُتَّقِیْنَ

(اور جنت پر پرہیزگاروں کے نزدیک لائی جائے گی۔
(سورہ شعراء آیت ۱۱۲))

اور فائز المرام، اور جنت کے حقدار بننے والے پرہیزگار صاحبانِ ایمان کی صفات
بھی، خالق کائنات نے اپنی مقدس قرآن مجید میں، نہایت تفصیل سے بیان فرمادی ہیں۔
ہم صرف یہ تمنا اٹھا رہے ہیں کہ ابدی جنت کے ایک اقتباس پیش کرنے
سعدت حاصل کر رہے ہیں۔

ارشادِ قدرت ہے:

فَلَا أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ
هُمْ مِنَ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ
بِقَوْلِهِمْ خَافُونَ.

یقیناً فلاح یافتہ ہیں وہ صاحبانِ ایمان جو اپنی نماز میں (خوفِ خدا) ڈرتے ہیں اور۔ جو بہودہ باتوں سے نہ موڑ لیتے ہیں، اور جو رکوع (ادا) ادا کرتے ہیں۔ اور جو اپنی شرنگاہوں کو (حرام باتوں سے) بچاتے ہیں۔
(سورہ المؤمنون آیت ۱ تا ۵)

اس سورہ میں چند آیات کے بعد کچھ اوصفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ۔

اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد (وہیمان) کا پاس دے سکتے
رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازیں پابندی (سے) ادا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں
جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے
(آیت ۷ تا ۱۰)

اسے آیت نے اس حقیقت کو اظہار کر دیا ہے کہ جنت الفردوس کے حقدار
وہی لوگ ہوں گے جو ان اعلیٰ صفات کے حامل ہوں، جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں
کیا گیا ہے۔

انبیائے کرام اور ائمہ ہدایت علیہم السلام کو پروردگارِ عالم نے اسی لئے بھیجا کہ وہ
بنی نوع انسان کو جہنم کے شعلوں سے بچانے اور جنت الفردوس کی نعمتوں کا حقدار بنانے
کا راستہ بتائیں۔

اب جن لوگوں نے ان ہدایوں کی تعلیمات کو ترک کر دیا، اور ان ہدایات کی

رہنمی میں اپنی زندگی کو سوار نے کی کوشش کی، وہ یقیناً نجات پائیں گے۔
 اُن میں کچھ تو ایسے خوش نصیب جو شروع سے ہی اُن خاصانِ خدا کی تعلیمات پر
 عمل کر کے دنیا میں سعادت اور آخرت میں پروردگارِ عالم کی عظیم نعمات کے حقدار بنے
 اور جنت الفردوس کے فرشتوں نے ان کا استقبال کیا۔

اور بعض ایسے افراد جو سرے پر تک گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، حضراتِ ائمہ طہرینؑ
 نے انہیں بھی اپنی حکیمانہ تعلیم اور تہذیبِ ہدایت سے صراطِ مستقیم دکھائی، اور وہ سیدھے
 راستے کے مسافر بن کر اس دُنیا میں گناہوں کی آلودگی سے پاک، اور اگلی زندگی میں جنت الفردوس
 کے حقدار بنے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کی ہنرمیں بیٹھے والوں میں سے ایک نہایت بلند مرتبہ
 اور سلیل القدر عالم و دانشور، معروف صحابی جناب ابو بصیر کی روایت ہے کہ :
 ”میرا ایک پڑوسی تھا، جس کا تعلق ظالم مکرانوں سے تھا، اُن ہی ظالموں کی داد و
 دہش سے وہ عیش و نشاط کی محفلیں گرم کرتا تھا، گلے والیوں کو بلاتا تھا اور لہو و لعب کے
 شوقین افراد کو جمع کرتا تھا، محفلِ عیش و طرب بجا جاتی تھی، شراب کا جام بھی چلتا تھا
 اور رقص و سرور کا دور بھی۔“

گھر سے گلے، موسیقی، اور لہو و لعب کی آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں، جس کی وجہ
 میں انتہائی اذیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے اپنے پڑوسی کو کوئی بارانِ شیطانی
 کاموں سے باز آنے کی تاکید کی، اور اپنی پریشانی کا شکوہ کیا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
 آخر کار میں نے ایک روز (اُسے بہت زیادہ تہذیب و سرزنش کی، اسے بتایا کہ تم انتہائی
 غلط راستے پر چپل رہے ہو، اور تمہاری وجہ سے ہم لوگ جو تمہارے پڑوسی ہیں، مستقل
 طور پر تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہیں)

جب میں نے اسے ان شیطانی کاموں سے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی

تو کہنے لگا۔

دیکھئے!۔ صاحب بات یہ ہے کہ میں شیطان کے شکنجے میں بڑی طرح پھنسا ہوں جبکہ آپ اس کے شکنجے سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اپنا آقا حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں جائیں اور ان سے میرے حالات کا ذکر کریں تو امید ہے کہ ان کے فضل و کرم اور ان کی دعا سے میں ہوا ہوس کی غلامی اور شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو جاؤں گا!

ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس شخص کی بات کا میرے دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ پھر میں نے کچھ دن انتظار کیا، یہاں تک کہ کوفہ سے مدینہ منورہ جانے کا پروگرام مرتب کیا۔

جب مدینہ منورہ پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور اپنے اس پڑوسی کی بات امام علیہ السلام تک پہنچائی، کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس آلودگی کی زندگی سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا:

”جب تم کو مذہب ہاڑ گئے تو وہ شخص تم سے ملنے آئے گا، اس سے کہہ دینا کہ:

”جن غلط کاموں اور ہمیشہ پروردگار ناپسندیدہ اعمال کو انجام دے رہے ہو انہیں ترک کرو تو میں خداوند عالم کی بدگاہ میں تمہارے لئے جنت کا ضامن بننا ہوں۔“

و

ابو بصیر جب مدینہ منورہ سے کوفہ واپس آئے تو شہر بھر کے نمایاں افراد ان سے ملاقات کیلئے آئے۔ ان میں وہ شخص بھی تھا۔ جب ملاقات کے بعد لوگ نصرت ہونے لگے تو اس نے بھی جانا چاہا، لیکن میں نے اسے روک لیا۔

جب میرا گھر تمام ملاقاتیوں سے خالی ہو گیا، اور صرف وہ شخص باقی رہا تو میں نے اسے بتایا کہ:

”میں نے تمہاری روداد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کی اور

متہاری فرمائش بھی اُن کی خدمت میں پیش کی، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ:
 ”جب کوہ جانا تو اُس شخص کو میرا سلام کہنا اور بتا دینا کہ ”تم ان کاموں کو ترک
 کر دو۔ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

وہ شخص یہ جملہ سُن کر رونے لگا، اور گریہ و زاری کے عالم میں مجھ سے دریافت
 کیا۔

”میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام
 نے میرے لئے واقعاً ایسا ہی فرمایا ہے۔“

میں نے قسم کھا کر اُسے یقین دلایا کہ: واقعاً امام علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا ہے
 یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا: ”بس! میرے لئے یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر
 وہ چلا گیا۔

اُس نے اپنے معمولاتِ بکُل طور پر تبدیلی کر لئے، اور ظالم حکمرانوں سے اُسے جو کچھ
 ملا تھا، اس نے ہر چیز اپنے گھر سے نکال دی۔ یہاں تک کہ اُس دمان کی کوئی چیز بھی اُسے
 پاس باقی نہ رہی، اور اب وہ محنت و مشقت کے قابل بھی نہیں رہ گیا تھا کہ اپنے لئے
 کسبِ مال سے کچھ چیزیں جمع کرتا،

ایک روز اُس نے مجھے اپنے گھر بلالیا اور بتایا کہ:
 ”میرے گھر میں جو کچھ موجود تھا (جو کچھ صحیح ذرائع سے میں نے حاصل نہیں کیا تھا،
 اس لئے ساری چیزیں میں نے اپنے گھر سے ہٹا دیں، اور اب میری حالت یہ ہے کہ میرے
 جسم کیلئے لباس بھی میسر نہیں ہے۔

میں نے مختلف ذرائع سے اُس کے لئے لباس وغیرہ فراہم کیا (اور اب وہ شخص
 نہایت سادہ و پاکیزہ زندگی گزارنے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی موت کا زمانہ نزدیک آیا
 تو اُس نے مجھے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور کہا کہ: ”میں بیمار ہوں آپ میرے پاس آتے دیں۔

چنانچہ میں اُس کے پاس برابر جانے لگا، اور اُس کے علاج معالجے کی سبیل کرتا رہا۔
یہاں تک کہ اُس پر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو میں اس کے سر پر نفی بیٹھا تھا۔
اچانک اُس پر غشی طاری ہوئی، پھر سٹوڑی دیر بعد غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے
کہنے لگا:

”اے ابوبصیر تمہارے آقا نے مجھ سے جس بات کا وعدہ کیا تھا، اُسے پورا کر دیا۔
یہ جملہ اس نے کہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔

۶

جب اس واقعے کے بعد رج کا زمانہ آیا، اور میں بح کے ارادہ سے روانہ ہوا۔
اور مدینہ منورہ پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کیلئے مَن کے در دولت پر
پہنچا،

اندر جانے کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ابھی میں نے دالان کے اندر پہنچا
قدم ہی رکھا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے کمرے سے مجھے آواز دی:
”اے ابوبصیر میں نے تمہارے پڑوسی سے جو وعدہ کیا تھا، اُسے پورا کر دیا۔
(ملاحظہ فرمائیے، مناب ابن اثیر شوب جلد ۲ صفحہ ۲۱۱)

اس واقعہ کو غور سے پڑھنے والا، بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ:
پسٹی تو بے کس قدر دور رس ہوتی ہے اور التَّائِبُ مِنْ ذَنْبِهِ كَمَنْ لَمْ يَذَنْبْ لَمْ
(جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اُس کے ذمہ کوئی
گناہ ہی نہیں)

ناقص فہم رکھنے والے خیال رکھتے ہیں کہ توبہ صرف لقلقہ سانی سے ہو جاتی ہے کہ
علامہ ایک مختصر فرق کے ساتھ، ایسا ہی واقعہ ”علی بن حمزہ“ کے سلسلہ سند بھی نقل ہوا ہے۔

اعمالِ شبِ قدر میں جب دو رکعت نماز شبِ قدر پڑھنے کے بعد ہم نے ستر مرتبہ کہا۔
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَالتَّوْبَةُ اِلَيْهِ (ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اکی بار گناہیں توہر گئے ہیں۔
 تو ہم کچھ کمال بھر میں ہم نے جو ستر گناہ کئے تھے وہ سب معاف ہو گئے۔
 حالانکہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کی تعداد سال میں صرف (ستر) ہو۔
 ذرا حساب کر کے دیکھیں:

ہم روزانہ کتنے گناہ اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں؟
 کتنے گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔

ہم کتنے گناہ دوزخ کتنے گناہ ہوں گے مرتکب ہوتے ہیں؟
 ہمارے ہاتھ پیر کتنے گناہ ہوں میں شریک رہتے ہیں۔
 اور ہمارے دیگر اعضاء و جوارح سے کس قدر گناہ سرزد ہوتے ہیں!

غور کیجیے کہ اس شخص نے جب سچی توہر کرنا چاہی تو اس نے اپنے گناہ کے زلمے
 کے تمام آثار مٹا دیئے، جو قوم اُسے غلط فہمی سے حاصل ہوئی تھیں انہیں یا تو ان کے
 مانگوں تک پہنچایا، اور جن لوگوں تک رسائی کا امکان نہ تھا، انہی طرف سے ان کی رقم راہِ خدا
 میں صدقہ کر دی گھر کا وہ تمام اثاثہ، جس کے بارے میں اُسے اطمینان نہیں تھا کہ حلال ذلیعہ
 حاصل ہوا ہے اسے ہٹا دیا۔ یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی ختم کر دیئے تاکہ گناہ آلود زندگی
 کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور خداوندِ عالم سے یہ درخواست کر کے کہ پالنے والے میں نے تمام
 غلط، مشکوک اور ناجائز چیزوں کو اپنے سے دور کر دیا، اب مجھے سیدھے راستے پر گامزن رہنے
 اور حق کی راہ پر گامزن رہنے اور حق کی اہم ثبات قدم کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما!

امام کی ضمانت کی تاثیر

”ضمانت“۔ فقہ اسلامی کا اہم باب ہے جس کی تفصیلات کو ہمارے علمائے اعلام اور فقہاء و مجتہدین نے شرح و بسط کے ساتھ اپنی تالیفات میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے جیسے بناب یوسف کے واقعات میں درج ہے کہ جب آپ عزیز مصر بنے اور کچھ لوگ غلہ لینے آئے اور شاہی پیاز کے بارے میں تلاش و جستجو شروع ہوئی تو جناب یوسف کے عامل نے اعلان کیا کہ جو شخص اس پیاز کو تلاش کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ :

...وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ: مَاذَا الْفَقْدُ دَنۡ ۙ ۱۔ قَالُوا لَنَقْبَضُقَهُنَا مِنَ الْمِلْحِ
وَلَسِنۡ جَازِمۡہٗ جَمَلۡ یَبِیۡرُ ۚ وَأَذَابُ دَنۡ عَنِہٗ ۙ

(اور وہ ان لوگوں کی طرف بڑھے (پوچھا) تم لوگ کیا چیز تلاش

کر رہے ہو۔؟)

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ شاہی پیاز تلاش کر رہے ہیں، جو شخص لائے گا اسے (انعام کے طور پر) ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا اور میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔

(لاحظہ فرمائیے، سورۃ یوسف آیت ۱۷)

حضرات اہلبیت طاہرین علیہم السلام کو پروردگار عالم نے وہ عظمت و جلالت عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی کی ضمانت لے لیں تو یقینی طور پر اس کی دنیا و آخرت

دولوں سنور جائے۔

اور ان حضرات کو اگرچہ دنیا والوں نے ان کے منصب حکومت و اقتدار سے محروم رکھا، لیکن عام بنی نوع انسان کے دلوں میں ان خاصانِ خدا کا خصوصی احترام تھا اسی لئے مؤرخین کرام نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ :

اگرچہ گردنوں پر حکومت، سلاطین زمانہ کی تھی۔ مگر دلوں پر حکومت آلِ محمد کی تھی۔

چنانچہ اگر کسی ظالم و سفاک انسان کے پاس بھی آپ حضرات نے یہ پیغام بھیج دیا کہ تم نے فلاں شخص کی ضمانت لے لی ہے تو وہ شخص دسرف امام کی ضمانت کو قبول کرتا تھا، بلکہ جس کی امام نے ضمانت لی ہو، اس کا ادب و احترام کرنے لگتا تھا، چنانچہ :

برقی کی روایت ہے :

یزید بن عمر ابن، بسیرہ کے غلام رفید کا بیان ہے کہ :

”میرا مالک ابن بسیرہ مجھ پر اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی قسم کھالی۔ چنانچہ میں نے اُس کے پاس سے بھاگ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پناہ لی، اور آپ کو جان بسیرہ کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھے قتل کرنے کا پوری طرح تہیہ کوچکا ہے۔

امام نے فرمایا: اُس کے پاس جاؤ اور اُسے میری طرف سے سلام کہو اور یہ بتا دو کہ میں نے تمہارے غلام رفید کو پناہ دی ہے، تو وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔

میں نے کہا:۔ فرزندِ رسول، وہ شای ہے، اور انتہائی بد عقیدہ شخص ہے۔

امام نے فرمایا، تم اُس کے پاس جاؤ اور اسی طرح عمل کرو، جیسے میں

کچھ رہا ہوں۔

چنانچہ میں وہاں سے اپنے مالک کی طرف روانہ ہو گیا۔

جب میں ایک وادی سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک قیافہ شناس دیکھائی ملا۔ اور مجھ

سے پوچھا،

”تم کہاں جا رہے ہو۔ میں تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ۔ یہ ایک مقتول

کا چہرہ ہے۔

پھر کہا کہ: ”مجھے اپنا پیر دکھاؤ۔ میں نے پیر دکھایا تو کہنے لگا کہ، یہ بھی

مقتول کے پیر ہیں۔

پھر کہا کہ مجھ اپنا بدن دکھاؤ۔ میں نے بدن دکھاؤ تو بولا کہ:۔ یہ بھی ایک

ایسے شخص کا بدن ہے جو قتل کیا جانے والا ہے۔

اُس کے بعد کہا کہ: ”مجھے اپنی زبان دکھاؤ۔ میں نے زبان دکھائی تو کہنے لگا کہ

”تم اپنا سفر جاری رکھو، ہمیں کوئی گزند نہیں پہونچے گی۔ کیونکہ تمہاری زبان پر

ایک ایسا عظیم نشان بنیام ہے، جسے اگر بلند والا پہاڑوں کو بھی سنا یا جائے تو وہ اٹھ

کھڑی ہو گئے۔

اس کے بعد رفید نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنے مالک کے پاس پہونچ گیا۔

ابن، میر نے اسے دیکھتے ہی پکڑ کر رستوں سے جکڑ دیا، ایک پڑا سنگا کو زمین

پر بچھا دیا جس پر مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، اور تلواریں ہاتھ میں لے لی:۔

جب وہ ساری تیاری کر چکا تو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گراہی

اسے سنایا، جسے سنتے ہی اُس نے مجھے آزاد کر دیا۔

اور پھر آزاد کرنے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ مجھے یہ اعزاز بھی دیا کہ اپنی ہمسرا میرے

مسجد پر رکھ دی اور کہنے لگا کہ:۔ ”اب میرے تمام معاملات، تمہارے اختیار

میں رہیں گے۔ جیسے چاہو کرو۔

دعویٰ کیلئے ملاحظہ فرمائیے :
 (نہات البسداء جلد ۵ صفحہ ۳۳۷)

اس واقعہ پر غور کرنے سے چند باتیں واضح نظر آتی ہیں :-

۱۔ ابن ہبیرہ :- حضرات اہلبیت طاہرین علیہم السلام کے حقیقت مندوں میں
 نہیں تھا، بلکہ شام کے حکمرانوں کا حقیقت مند تھا۔

اُس نے اپنے غلام رفیدہ کی کسی بات پر غضبناک ہو کر اُسے قتل کرنے کی قسم کھالی
 تھی جس کے بعد وہ اس کے پاس سے بھاگ کر مدینہ پہنچا اور پھر امام کے دربار کے
 مطابق اپنے مالک کے پاس واپس گیا۔

ابن ہبیرہ نے چونکہ اس کو قتل کرنے کی قسم کھاکھی تھی اس لئے جیسے ہی رفیدہ پر اسکی
 نظر پڑی اُس نے اسے اپنی گرفت میں لے کر درستیوں سے بھر کر زمین پر لٹا دیا اور
 تلوار سے اس کا گلا کاٹنا ہی چاہتا تھا کہ رفیدہ نے اسے بتایا۔

”حضرت امام جعفر صادقؑ نے تم کو سلام کہا ہے۔ اور مجھے پناہ دی ہے۔“
 یہ سنتے ہی ابن ہبیرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اور چونکہ امام علیہ السلام نے اسے
 پناہ دی تھی اس لئے ابن ہبیرہ نے اس ضمانت کا اس قدر احترام کیا کہ :

اپنے تمام معاملات کا اختیار اپنے اس غلام رفیدہ کے ہاتھ میں دے دیا۔

حضرت ائمہ اہلبیت طاہرین علیہم السلام سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے
 حضرات خاص طور سے اس بات پر غور کریں کہ :

ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو امام علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے تو وہ اپنے بہترین

مجرم کی سخت سے سخت غلطی و کوتاہی معاف کر دیں۔
 کہتے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے حضراتِ امیرِ طاہرین علیہم السلام کا کوئی فرمان
 سنا یا جائے تو اس فرمان کو سن کر بے سچن و پرا اس پچسل کے لئے آمادہ ہو جائیں۔
 کہتے لوگ ایسے ہیں جو اپنا عقد صرف اس لئے ترک کر دیں اور قصور وار کو اس کے
 قصور کی سزا نہ دیں کہ امامِ وقت نے عقد کرنے سے منع کیا ہے؟
 بیکار دیکھیے!

الطبیۃ طاہرین کا دفا دار وہی ہے جو جن کے فرمان کو ہر زبان بنائے اور اس کے
 مطیعین عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔

امام کے دست مبارک سے مسالہ جنت

قرآن مجید میں خدای تعالیٰ دو جہاں سے کچھ لوگوں کو جنت کا وارث قرار دیا ہے۔
جیسا کہ ارشاد قدس ہے،

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْوَارِثِينَ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ

(یہی لوگ تو (پتے) وارث ہیں جو (جنت) الفردوس کے وارث دار ہونگے۔

اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں) (سورۃ المؤمن آیت ۱۱۰)

اور کسی کے مال کا وارث نہ ہو تو اسے جس کا استحقاق دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔

چنانچہ شیخ فہم الدانی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے کہ :

وہاں مستعار است برای استحقاق ایشان فردوس را بجهت

احمال حنہ، همچو استحقاق وارث میراث را ب سبب۔

جس طرح کوئی شخص نبی قربت کی بناء پر دنیاوی مال و اسباب کا

وارث بنتا ہے اسی طرح اللہ کے نیک بندے اپنے نیک اعمال کی وجہ

جنت الفردوس کا استحقاق رکھتے ہیں۔

اس طرح آیت میں لفظ وارث استعمال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے

(ملاحظہ فرمائیں تفسیر کبیر بیچ العادقین ج ۱ ص ۲۱۱)

اب پوری کائنات کے ماجان ایمان کے دیوان من حضرت کی نیکیاں سب سے زیادہ

ہوگی وہی جنت کے دارث بننے کا سب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہوں گے۔
 عالم عرب کے مشہور و معروف شاعر، جناب فردوس نے ان ہی خاصا بن خدا
 کی حمد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :
 اَلَيْسَ بِشَيْءٍ الْمَشْتَمِ (ساری نیکیوں کی انتہا ان ہی طرف ہے)

اب جو حضرات جنت الفردوس کے حقیقی وارث ہیں ان ہی کو یہ حق ہے کہ بن دوگوں
 اپنے جود و کرم سے نوازیں، اور اس دار نعیم کی راحتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع
 فراہم کریں۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل واقعہ قابل ذکر ہے :
 قطب راندزی اور ابن شہر آشوب کی روایت ہے : ہشام بن حکم کا بیان ہے کہ :
 جبل کے سلاطین میں سے ایک شخص، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 سے بہت محبت کرتا تھا، ہر سال امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کھاتے کھیلتے
 اپنے وطن سے سفر جرج اختیار کرتا تھا (تاکہ مقدس و بابرکت ایام حج میں امام سے فیض
 حاصل کر سکے) جب مدینہ منورہ آتا تھا تو امام علیہ السلام اسے یہاں رکھتے تھے، اور
 اس شخص کو چونکہ امام علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لئے وہ کافی دنوں
 تک امام علیہ السلام کے یہاں جہان رہا کرتا تھا۔۔۔
 ایک دفعہ۔۔۔ امام نے اس کے لئے ایک مکان کا قبلا عطا فرمایا، جس میں
 لکھا تھا :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ ایک مکان کا قبلا ہے جسے جعفر بن محمد نے فلاں بن فلاں جبلی کھیلے
 خریدا ہے۔

یہ مکان جنت الفردوس میں واقع ہے۔ اور اس کے چاروں طرف

کی حسدیں مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلی سرحد :- حضرت رسول خدا کے مکان سے، دوسری سرحد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تیسری سرحد امام حسن مجتبیٰ اور پوتھی حسد، حضرت امام حسینؑ (کے مکان سے ملتی ہے) ...
وہ شخص اس قبیلہ کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر گیا، ہمیشہ اس تحریر کو اپنے پاس رکھا پھر جب اُس کی مدتِ حیات پوری ہونے لگی اور آٹابہمت نمودار ہوئے تو اس نے اپنے تمام گھروالوں کو جمع کیا اور اُن کو قسم دینے کے بعد وصیت کی کہ جب میں مراؤں تو یہ تحریر میرے ساتھ قبر کے اندر رکھ دینا۔

اُس کے ورثاء نے ایسا ہی کیا۔ اور جب اس کے دفن کے اگلے روز وہ لوگ قبر پر گئے تو دیکھا کہ وہ قبیلہ اس شخص کی قبر کے اوپر دکھا ہوا ہے اور اس میں یہ جگہ بھی دکھا ہوا ہے کہ خدا کی قسم! امام جعفر صادقؑ نے ہودعہ کیا تھا وہ پورا کیا اور مجھے جنت میں ویسا ہی گھر ملا جیسا امامؑ نے دکھا تھا۔

جناب زید شہید کیلئے دعائے خیر

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے غم محترم اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جناب زید شہیدؒ جو نبی امیہ کے مظالم کا شکار ہو کر عراق کی سرزمین پر بے دردی سے شہید کئے گئے، اور شہادت کے بعد ملاعنہ نے آپ کے جدِ اقدس کے ساتھ بھی بے عزتی کی۔

۶

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو یاد کر کے آپ پر گریہ بھی فرمایا اور آپ کے دشمنوں پر نفرین بھی فرمائی ہے۔

آپ ایک بلند مرتبہ عالمِ دین، عابدِ شبِ زندہ دار، اور تلاوتِ قرآن سے ہمیشہ وابستہ رہنے والے شخص تھے۔

جب جناب زید شہید علیہ الرحمہ نے نبی امیہ کے بڑھتے ہوئے مظالم دیکھے، تو احتجاج کیلئے میدان میں قدم رکھا۔ اور جو لوگ خاندانِ رسالت کے دوست تھے، اور اہلبیت طاہرینِ علیہم السلام سے محبت رکھتے تھے ان سب کو یہ پیغام بھیجا کہ میں:

”رفضائے آلِ محمد“

کے حصول کے لئے اٹھ رہا ہوں تاکہ نبی امیہ، جنہوں نے خاندانِ اہلبیت پر مظالم کی انتہا کر دی ہے، ان سے نجاتِ جلال کی جائے، اور ایک ایسی عادلانہ حکومت قائم کی جائے جو آلِ محمد کی رضا اور خوشنودی کے کام انجام دے۔ چنانچہ ہزاروں افراد آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ اور بات ہے کہ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کوئٹہ جیسے شہر سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ شہر اپنی بے وفائی کی بہت طویل داستان رکھتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حاکم وقت نے ان کے مقابلے پر ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تو آپ کے اکثر ساتھیوں کے قدم اکٹڑ گئے.... اور آخر کار جناب زید انتہائی مظلوم کے ساتھ شہید کر دیئے گئے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد (امام جعفر صادق) فرمایا کرتے تھے کہ:

’خدا میرے چچا زیدؑ پر رحم کرے‘ انہوں نے ’رضائے اہل محمدؑ‘ کی طرف ہی دعوت دی تھی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنا وعدہ پورا کرتے (اور رضائے اہل محمدؑ پر مبنی نظام قائم کرتے)
انہوں نے خردوج کرنے سے پہلے مجھ سے دریافت کیا تھا! تو میں نے ان کو بتایا تھا:

’عم عمرؑ!۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کھانہ میں آپ کو پھانسی دی جائے آپ تسلیم کر دیتے جائیں، تو جیسی آپ کی مرضی! یہ سن کر وہ چلے گئے۔‘

ان کے جانے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ: افسوس ہے اُن لوگوں پر جنہوں نے اُن کی فریاد سنی، اور اس پر لبیک نہ کہی۔

(اشیات الہدایۃ جلد ۷ صفحہ ۶۱)

برصغیر کے ایک ممتاز عالم دین اور بیسویں صدی کے عظیم المرتبت مؤرخ و محقق نے جناب زید شہیدؑ کے بارے میں بجا طور سے لکھا ہے کہ:

جناب زیدؑ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جلیل القدر فرزند تھے،
آپ کے مناقب بے حد و شمار ہیں۔
آپ کو حلیف القرآنؑ (قرآن کے ساتھی) کہا جاتا تھا (کیونکہ جب بھی کوئی آپ کی
خدمت میں آیا، اس نے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی آیات کے اندر
غور و فکر میں مصروف پایا۔

۶

عراق کا، اس زمانہ کا گورنر، یوسف بن عمر و ثقی خاندان بنی ہاشم پر بڑے بڑے
ظلم کرتا تھا، اس وجہ سے جناب زیدؑ اس زمانہ کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے
کے پاس دادخواہی (اور گورنر کے مظالم کے خلاف انصاف طلب کرنے) کے لئے
گئے۔ مگر وہ بہت (بے ادبی اور) برعنوانی سے پیش آیا۔
آپؑ نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب دیا کہ:
خدا تمہیں سلامت نہ رکھے۔

یہ سن کر جناب زیدؑ نے اس سے کہا کہ: (لَقَدْ اَلَلٰہُ فِیْہِ ذُرِّیۃٌ) (خدا سے ذرے
ہشامؑ نے فرعونیت سے کہا:۔ کیا تمہارے ایسا آدمی بھی، میرے ایسے
بادشاہ کو خدا سے ڈرنے کیلئے کہتا ہے؟۔

جناب زیدؑ نے کہا جو شخص بھی، کسی کو خدا سے ڈرنے کے لئے کہتا ہے اس
بڑا کون شخص ہو سکتا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا کون ہو گا جس کو لوگ خدا سے ڈرنے
کیلئے کہیں!

اب تو ہشامؑ جھلا گیا، اور کہنے لگا،
تم ہی وہ ہو جو خلافت کی خواہش رکھتے ہو، جب کہ تمہاری ماں تو ایک
کثیر تر تھیں۔

جناب زیدؑ نے کہا کہ: ماں کے کنیز ہونے سے اولاد کی عزت و حرالت میں کوئی کمی نہیں آتی، اگر ایسا ہوتا تو حضرت اسماعیلؑ پیغمبر... (کی ماں بھی تو کنیز تھیں) پھر خداوند عالم ان کو پیغمبر بنا دیا۔ اور اولین و آخرین کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰؐ کو ان کی نسل سے پیدا نہ کرتا۔

(اب تم خود ہی سوچو کہ جب حضرت اسماعیلؑ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، خداوند عالم کے پیارے پیغمبر یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، کنیز زادہ ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ کم نہیں ہوا تو میں حضرت رسول خداؐ (کے نواسے کا پوتا) جناب سیدہ کے فرزند کی اولاد اور حضرت امام زین العابدینؑ کا فرزند ہوں، کنیز زادہ ہونے کی وجہ سے، کیوں کمتر درجے کا قرار دیا جاؤں گا۔؟
ہشامؓ بن عبد الملک، یہ زبردست استدلال سن کر کیا جواب دے سکتا تھا، پہلو بدل کر بولا:

”تمہاری یہ مجال کہ میری باتوں کا جواب دیتے اور مجھ سے بحث کرتے ہو؟ اس کے بعد حکم دیا کہ ان کو دربار سے نکال دیا جائے۔
چنانچہ جناب زیدؑ وہاں سے واپس تشریف لائے... کوئٹہ پہنچے اور اپنے رشتہ داروں کے صلاح و مشورے کے برخلاف، اسلام میں عراقیوں کی ایک جماعت کے ساتھ (ہشامؓ کی حکومت سے بیزاری کا اعلان کر دیا)۔
چالیس ہزار کوئی آپ کے ساتھ ہو گئے، مگر کوئٹہ والوں کی بے وفائی تو مشہور ہے، عین جنگ کے موقع پر ان کو نبیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
”یا قوم رفعتونی (اے قوم) (کے لوگوں) تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔“

جبکہ صفر ۱۲۷۲ء کی رات میں جناب زیدؑ نکلے اور خلیفہ کی فوجوں کو شکست دینی شروع کی۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور آپ کے ساتھ بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ آپ کی فوج قتل ہونے لگی۔

مگر جناب زیدؑ، نہایت شجاعت (دلییری) سے مقابلہ کرتے رہے۔ اسی اثناء میں ایک تیرا یا، جو آپ کی پیشانی پر لگ گیا، اور آپ گھوڑے سے زمین گر گئے تو آپ کا ایک خادم، فوراً آپ کو اپنے کاٹھ سے پر اٹھا کر میدان سے لے گیا، اور ایک شخص کے گھر پر رکھ کر بجراں کو بلا کر، علاج کرواتے لگا۔ مگر زخم کاری تھا، اور اسی کی شدت سے آپ انتقال فرما گئے۔

پھر آپ کے خدمت نگاروں نے غنی طور پر ایک قبر کھود کر اس میں آپ کو دفن کر دیا۔ اور اس پر پانی جاری کر دیا۔ تاکہ کسی کو تپ نہ چلے۔

مگر ہشامؑ کی فوج کے سردار یوسف بن عمر نے تلاش بید کے بعد آپ کی قبر کا بہت چلا لیا، اور آپ کی منہ مبارک کو قبر سے نکال کر اس کا سر حید اکو کے ہشامؑ کے پاس بھیج دیا اور حید کو سولی پر لٹکا دیا۔۔۔

جب جناب زیدؑ کو شہید کر کے سولی پر چسپڑا عیاں کیا تو ایک شخص نے رات کو خواب میں یہ منظر دیکھا کہ :

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی درخت سے (جس پر جناب زیدؑ کو سولی دی گئی تھی) تکبیر کئے ہوئے فرار ہے، میں

”اقابلہ وانا للیہ راجعون۔“ افسوس یہ لوگ، میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔

(مجمع الطالب صفحہ ۲۷۵، مولا تاریخ ائمہ صفحہ ۱۲۴-۱۲۵)

آپ کی شہادت پر مضحکہ کھاتے ہوئے ایک شخص نے دو شعر کہے جس سے
آپ کی مذمت مقصود تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان شعروں کو
سنا تو دعا فرمائی،

”خداوند! اگر یہ شعر کہنے والا بھڑا ہے تو اس پر تو اپنے (کسی) درندے کو

سیل فرما۔“

اس کے کچھ دنوں بعد وہ شخص کو ذبح خانے لگا تو راستے میں ایک شیر آیا اور اس
شخص کو بھاڑ کھایا۔ حضرت امام جعفر صادق سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا
”الحمد لله الذی انجنرنا ما وعدنا خدا کا شکر کہ جس بات کا اس نے وعدہ
کیا تھا اسے پورا کر دیا۔“

(ملاحظہ فرمائیے: مسوائق محسوسہ ص ۱۱۷)

زمین آسمان اور حبّ و جنم

قرآن مجید کے بارے میں خالقِ دو جہاں کا اعلان ہے کہ :

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَالِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ (اور نہ کوئی تر (چیز ہے اور نہ کوئی خشک (چیز) مگر یہ کہ وہ کتابِ مبین کے اندر موجود ہے۔

جس کے ذیل میں اربابِ تفسیر نے لکھا ہے کہ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے تھے تھے کہ :

رطب، یعنی تری (سے مراد) پانی ہے اور یالس یعنی خشک (سے مراد) زمین ہے۔

گویا بحرِ دہریں جو کچھ موجود ہے سب کا تذکرہ کتابِ مبین کے اندر موجود ہے۔ جبکہ دوسرے مفسرین کا بیان ہے کہ :

”ہر وہ شے جو زندہ ہے وہ رطب (تر) ہے، اور ہر وہ چیز جو مردہ ہو چکی ہے وہ یالس (خشک) ہے۔

البتہ مفسرین کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ :

”اس فقرے سے، عالم کی ہر چیز مراد ہے : چھوٹی، بڑی، کھلی، پھٹی، موجود اور جو فنا ہو چکی ہے، یا جو آئندہ موجود ہوگی۔

خداوندِ علیم و غنیس کے وسعتِ علم کی کیفیت یہ ہے کہ :

”جو کچھ خشکی دہری، یعنی بحرِ دہریں ہے بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ اُسے جانتا ہے، پہاڑ سے ذرہ تک، ابدِ ہستی سے جیونِ نیک کی خبر لکھتا ہے، درخت کا جوتہ لگتا ہے۔ وہ اللہ کے علم میں ہے۔

پھر اس نے اپنے علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمایا — یہ انتظام فرمایا کہ زمین کے ازمیروں میں، جو باریک دانہ دین ہو، اور کوئی تشکک نہ چیز ہو، وہ تمام لوح محفوظ، یا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ (ایسی کوئی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، پھر وہ لوح محفوظ (خدا کے) محبوب بندوں پر ظاہر ہے اسی لئے اسے کتاب میں کہتے ہیں۔

(تفسیر نعیمی، جلد ۱، ص ۵۱۹، ص ۵۲۰)

علا بن سیاب کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
روز و شب کے دوران (جو کچھ ہوتا ہے، سب) ہمیں معلوم ہے۔
ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا:
”آسمانوں اور زمین میں، جنت و جہنم میں (جو کچھ موجود ہے) اس دنیا میں (جو کچھ ہو چکا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب ہمیں معلوم ہے۔“

اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہے، پھر اپنے دست مبارک کی تہلی، اپنے چہرے کے سامنے کر کے فرمایا:

”میں اس طرح (ان تمام باتوں کو، خدا کی کتاب (قرآن مجید) میں دیکھ لیتا ہوں۔ خالق و دہاں نے قرآن کے بارے میں خود ہی فرمایا ہے: ”یہ بیان کفّٰی مٹی۔“ (اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے)

(مناہج ابن شہر آشوب، ۳: ۲۸۳)

عشقِ خدا سے دلوں کو معمور کرنے والے

انگرسٹ حضرت اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی حیاتِ طیبہ کا شعوری مطالعہ کیا جائے تو یہ بات محسوس صاحبِ نظر سے مخفی نہیں رہ سکتی کہ ان آدمیانِ برحق اور پیشواانِ مذہب کی تعلیمات کا اساسی ہدف اور بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ دلوں میں عشقِ خدا کے چراغ روشن کر دیئے جائیں۔

بمسیحا کر یا رب جامعہ میں ان خاصانِ خدا کی توصیف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
 ..مَحَالٌ مَعْرِفَةُ اللَّهِ — (خداوندِ عالم کی معرفت کے مقابلے)
 ..مَسَالِكُ مَبْرَكَةِ اللَّهِ — (خداوندِ عالم کی برکت کی منزلیں)
 ..مُعَاوِنِ حُكْمَةِ اللَّهِ — (خداوندِ عالم کی حکمت کے معاون اور سرچشمے)
 ..حَفَظَةُ سِرِّ اللَّهِ — (خداوندِ عالم کے اسرار کے محافظ)

اسی لئے ان خاصانِ خدا کو اللہ کی طرف داعی رہنا بھی قرار دیا گیا ہے اور یہ اسرار کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو خدا کی محبت میں کامل اور اس کی توصید میں درجہِ اخلاص پر فائز ہیں۔

چنانچہ ارشاد ہوا،

أَلَدَّعَاةٌ إِلَى اللَّهِ (خداوندِ عالم کی طرف دعوت دینے والے)،
 أَوْلَاءُ لِلَّهِ عَلَى مَرْغَبَاتِ اللَّهِ (خدا کی خوشنودیوں کی طرف رہنمائی بخوننے والے)
 أَلْمُسْتَقَرِّينَ فِي أَمْرِ اللَّهِ (خداوندِ عالم کے حکم پر ثابت قدم رہنے والے)
 أَلتَّائِبِينَ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ (اللہ کی محبت میں درجہ کمال پر فائز)

الْمُخْلِصِينَ فِي تَوْحِيدِهِ (اللہ) (توحید خداوندی کے مسئلہ میں صاحبانِ اخلاص)

مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ :

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَنَابِ وَأَخْرُؤُ تَقْرِيفُ الْأَمْرِ بِالْبَيِّنِ.

(دین کی ابتدا یہ ہے کہ خداوندِ عالم کی معرفت حاصل کی جائے، اور اسکی انتہا یہ ہے کہ تمام معاملات اسی کے پیر و کر دیتے جائیں)

چنانچہ ہمارے ہادیانِ برحق اپنے ماننے والوں کے دلوں کو محبتِ الہی کے جذبے سے سرشار فرماتے رہتے تھے، اور آپ حضرات کو یہ بات بہت پسند تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کے چراغِ اسطرح روشن ہوں کہ وہ ہر لوہے کے ذبح سے سرشار نظر آئیں۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل واقعہ اہل معرفت کے مطالعہ کھیلے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔

عالمِ اسلام کے سب سے بلند مرتبہ محدث فقہ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی جن کی شہرہ آفاق تالیف "کافی" حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبتِ صغریٰ کے زمانہ میں مرتب ہوئی۔

انہوں نے متعدد اسناد کے ساتھ عثمان بن عیسیٰ سے روایت کی ہے :

سمیع بن حماد الملک کا بیان ہے کہ۔

ہم لوگ "منیٰ" میں۔ (رج کے زمانہ میں) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور ہمارے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے، جس میں سے ہم لوگ کھا رہے تھے کہ اسی دوران ایک سائل آگیا، اس نے سوال کیا، تو

آپ نے حکم دیا کہ اُسے — انگوڑے بھری ہوئی، ایک تہنی اٹھا کر دی جائے۔ مگر اُس سائل نے کہا کہ:

مجھے اس کی ضرورت نہیں، اگر درہم ہوں (تو دیکھتے)
 آپ نے فرما کر: — خداوندِ عالم تمہیں وسعتِ رزق عطا فرمائے (یہ
 دعا دے کر آپ نے اُسے روانہ کر دیا)
 وہ کچھ دور گیا، پھر واپس آ کر وہی انگوڑا مانگنے لگا تو اس سے معذرت کر لی
 گئی۔

کچھ دیر بعد ایک اور سائل آیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انگوڑے
 چند دانے اٹھا کر دیئے۔

اس سائل نے امام علیہ السلام کے دستِ مبارک سے وہ انگوڑے
 اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ جملہ کہے:
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الَّذِیْ سَرَّافَتْنِیْ۔

”تمام تعریفیں خداوندِ عالم کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
 جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔
 ”ذرا اٹھسہرنا۔“

پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں انگوڑا بھر کر، اس سائل کو دینے۔
 اُس نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں سے انگوڑے لئے، اور خداوندِ عالم کا شکر
 ادا کرتے ہوئے یہودی جملہ کہا کہ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الَّذِیْ سَرَّافَتْنِیْ
 ”تمام تعریفیں خداوندِ عالم کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔“

ہے، جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔
 یہ سن کر امام علیہ السلام نے اس سائل کو مزید ٹھہرنے کو کہا، اور
 اور اپنے غلام سے فرمایا:
 ”تمہارے پاس کتنے درہم موجود ہیں...
 (راوی کہتا ہے کہ):

ہمارا اندازہ ہے کہ اس غلام کے پاس بیس درہم یا اس کے قریب رقم تھی،
 جو امام علیہ السلام نے غلام سے لے کر اس سائل کو دے دی۔
 سائل نے ایک بار پھر خداوندِ عالم کا شکرا دیا۔ اور کہا،
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هٰذَا اَمْنُکَ وَحَدِّکَ لَا شَیْءَ مِثْلَکَ۔
 (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ (پالنے والے) یہ تیری ہی طرح
 ہے، تو تنہا ہے، تیرا کوئی شہ یک نہیں ہے۔
 امام علیہ السلام نے اس سائل کا یہ اندازِ شکر دیکھا تو اسے مزید ٹھہرنے
 کو کہا۔ اور جو قبض آپ کے پاس تھی وہ اس سائل کو دی اور فرمایا:
 ”اسے پہن لو۔

اس نے قبض پہنی، اور خداوندِ عالم کا شکرا دیا کرتے ہوئے کہا:
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کَسَانِیْ وَسَتَرَنِیْ فَاٰتٰی اَعْمٰیةَ اللّٰہِ۔ اَوْ قَالَ:-
 جَزَاکَ اللّٰہُ خَیْرًا۔

(تمام تعریفیں خداوندِ عالم کیلئے ہیں جس نے مجھے لباس عطا کیا،
 میری ستر پوشی فرمائی، اے ابو عبد اللہ! خداوندِ عالم آپ کو جزائے خیر دے)
 یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔
 راوی کہتا ہے کہ: اس سے قبل امام علیہ السلام نے اسے جو کچھ بھی عطا

فرمایا، اس پر اس نے خدا ہی کا شکر ادا کیا سنا، صرف آخری مرتبہ خداوند عالم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اس نے امام علیہ السلام کو دعا بھی دی۔
جس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے مزید بٹھرنے کو نہیں کہا اور وہ چلا گیا تو ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ :

اگر اس نے امام علیہ السلام کو دعائے خیر نہ دی ہوتی تو آپ اسے مزید عطا فرماتے جاتے کیونکہ ہم نے کبھی باریہ دیکھا کہ :
جب بھی امام علیہ السلام اُسے کچھ عطا فرماتے، وہ شخص خداوند عالم کا شکر ادا کرتا۔ اور اس کا یہ انداز امام کو اتنا پسند آتا کہ آپ اُسے مزید عطا فرماتے تھے۔
صرف آخری مرتبہ جب اس نے شکر پروردگار کے ساتھ امام کو دعائی تو امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اسے مزید بٹھرنے کو نہ کہا۔

کافی جلد ۲ صفحہ ۳۹، ب ۳۹۴

سورۃ مبارکہ دہر میں جو خاص طور سے اہمیت کرام کی شان میں نازل ہوا، ایک دو جہاں نے ان مقدس جہتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ :
وَلْيُحْمَازِ الْطَّاغُوتُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ وَيُكَلِّمُنَا دِينِيًّا وَاسْمِيرًا — إِنَّمَا نُنْفِخُ بِكُمْ لِيُخْبِرَ اللَّهُ لَا يُخْضِعُ لَكُمْ خِزَانَتَنَا وَلَا تَكُونُ لَكُمْ
(وہ لوگ اُس (خدا) کی محبت میں محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ) ہم لوگ تو بس صرف خوشنودی خدا کے لئے نہیں کھلا رہے ہیں نہ تم سے اس کا عوض چاہتے ہیں اور نہ شکر یہ (کے طلبگار ہیں) (ملاحظہ فرمائیں سورہ مبارکہ دل لقی (دہر) آیت ۹۸)

لفظہ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں یہ بات خاص طور سے قابلِ توجہ ہے کہ :

پہلے جو سائل آیا، اُس نے انگور کو بے قیمت سمجھ کر لینے سے انکار کیا۔ تو پھر آ کوئی اور چسپوز نہیں دی گئی۔

یہاں تک کہ کچھ دُور جانے کے بعد وہی سائل واپس آیا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ وہ انگور ہی اسے دے دیا جائے۔ (جسے قبول کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو اُس سے معذرت کر لی گئی۔

کیونکہ اس نے نعمتِ خداوندی سے انکار کیا تھا۔

جس طرح ہم روزمرہ کے معمولات میں دیکھتے ہیں کہ ہشیدہ و رہکاری لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھوکا ہوں خدا کے نام پر کچھ دے دو، لیکن اگر انہیں کھانا دیا جائے تو انکا کمرٹے ہیں اور نقد رقم کے مطالبے پر اصرار کرتے ہیں۔

اسی طرح اس سائل نے انگور جو بہترین خدا ہے اسے لینے سے انکار کیا۔ اور نقد رقم کا مطالبہ کیا۔

بیکہ دو سائل کو جب انگور کے چند دانے ملے تو اس نے خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ”تمام تعریفیں اُس رب العالمین کیلئے ہیں میں نے مجھے رزق عطا فرمایا۔“

امام علیہ السلام کو اس کا اندازِ شکر اس قدر پسند آیا کہ آپ نے دونوں باتوں میں انگور بھر کر اسے مرحمت فرمائے اور اُس سائل نے پھر اسی انداز سے شکرِ معبود ادا کیا، جیسے پہلے کیا تھا۔

امام کو اس کی زیاد اور زیادہ پسند آئی تو آپ کے پاس بونقد رقم موجود تھی تب

آپ نے اس سائل کو عطا فرمادی، جسے لینے کے بعد اس نے امامؑ کے کچے کہنے کے
 بجائے خداوندِ عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا کہ:
 پالنے والے یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے، تو یہ بتا ہے، بے نیاز ہے، تیرا کوئی
 شکر یک نہیں!

امام علیہ السلام نے اس کے اندازِ تشکر کو دیکھ کر اپنا خصوصی پیرا بن اسے دے
 دیا۔ جو اس نے پس لیا۔

داد و دہش امام فرما رہے تھے، اور وہ سائل شکر، خداوندِ کریم کا کرم ہاتھا، اور
 جیسے جیسے وہ شکر کر دکھاتا کرتا رہا، امام علیہ السلام کے داد و دہش میں اضافہ
 ہوتا چلا گیا۔

امام ایک ایک چیز کا اضافہ کرتے گئے، اور وہ خداوندِ کریم کا شکر ادا رہا، اور یہ
 سلسلہ اس وقت متوقف ہوا جب اس نے شکرِ معبود ادا کرنے کے ساتھ امامؑ
 کو دعا مانگتے خیر بھی دی۔

اور چونکہ ان خاصانِ خدا کی توصیف خداوندِ عالم نے یہ فرمائی ہے کہ:
 یہ حضرات نہ عوض چاہتے ہیں نہ مشکر یہ۔

اس لئے جب اس نے شکرِ معبود کے ساتھ امامؑ کو دعا مانگتے خیر دی، تو لطف
 کرم کا ہونیضان جلدی تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا، کیونکہ یہ حضرات، بندوں کو کچھ بھی
 دیتے ہیں، رخصتے معبود کیلئے دیتے ہیں، کوئی آمیزش پسند نہیں کرتے،

جواہر سے زیادہ قیمتی

مالکِ دہاں نے علم و دانش کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ آسے انسانیت کے سر کا تاج قرار دیا ہے اور استفہام انکاری کے طور پر جی نوع انسان سے سوال کیا ہے کہ کیا صاحبانِ علم اور علم سے محروم افراد مساوی ہو سکتے ہیں؟۔ جیسا کہ ارشادِ قدیر ہے :

...هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون

(کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، اور وہ جو علم نہیں رکھتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟)

(سورۃ مبارکہ الذمّ آیت ۱۷)

جس کے ذیل میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ :

یہ جملہ جو استفہام انکاری سے شروع ہوا ہے اور اسلام کے اساسی اور بنیادی شعائد میں سے، جاہلوں کے مقابلے میں علم اور علماء کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔

اور چونکہ دونوں کا برابر نہ ہونا بطورِ مطلق بیان کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں گروہ نہ تو بارگاہِ خداوندی میں یکساں ہیں اور نہ ہی آگاہ اور ناخبر مخلوق کی نظر میں۔

یہ لوگ نہ دنیا میں ایک صنف میں گھرے ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں نہ ظاہر میں یکساں ہیں اور نہ ہی باطن میں۔

(تفسیر نورۃ حیلہ، ۱۹ صفر ۱۳۱۸ھ)

ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے بیشتر حضرات اگرچہ منصب حکومت و اقتدار پر فائز نہیں تھے، لیکن ہر دور میں مرکزِ علم و دانش رہے اور دنیا بھر کے تشنگانِ علم ان ہی بابرکت ہستیوں کی بارگاہیں حاضری دے کر اپنے دامن کو علم و منیت کی دولت سے مالا مال کرتے تھے۔

ان خاصہٗ خدا سننے دینا والوں کو علم دولت سے مالا مال بھی فرمایا، اور اسی کے ساتھ ان پر یہ بھی واضح فرمایا کہ یہ دولت اس قدر بیش قیمت اور پُرارزش ہے کہ دنیا کی کسی اور دولت، اور اس عالم کی کسی اور پُرارزش شے سے اس کا موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔

پہنچ :-

جناب شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ کی روایت ہے کہ :

ابراہیم بن ادرم اور ملک بن دینار (امام علیہ السلام) کے پاس تھے... کہ سفیان ثوری داخل ہوئے۔

انہوں نے امام علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے کوئی نادر بات سنی، جو انہیں بہت پسند آئی، تو بے ساختہ بولے۔

۱۰؎ فرزندِ رسولؐ - یہ تو بجا ہر ہیں !

فرمایا :- جو ہر سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جو ہر تو بس ایک پتھر ہے (اس کا حکمت و انانی کی باتوں سے کیا مقابلہ کیا جاسکتا ہے)

(مناقب ابن شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۳۷۳)

مسند علم و حکمت

اور

امام جعفر صادق علیہ السلام

بات تو تقریباً، سب ہی کی جانی پہچانی ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کے دور میں اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا کام اتنا زیادہ ہوا کہ اس مذہب کا نام ہی امام سے منسوب ہو گیا اس کے فقہی قوانین کو ”فقہ جعفری“۔ اور اس مذہب کے پیروکاروں کو ملت جعفریہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

اور اگر تاریخ کی درق گردانی کی جائے تو یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ :
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں ہر قسم کے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ مغربی دنیا کے ”25“ نامور محققین نے جب امام علیہ السلام کے دور کا جائزہ لیا اور چرٹنگٹن علم و معرفت در اہلبیت پر اپنی علمی بیاس بھانے کے لئے آئے تھے، ان کا تعجب یہ کیا، تو اس نتیجے تک پہنچے کہ متعدد علوم و فنون کو، حضرت امام جعفر صادقؑ کے دور میں خصوصی ترقی نصیب ہوئی۔

ان میں مندرجہ ذیل علوم خاص طور سے قابل ذکر ہیں :

فقه -

حدیث -

علم کلام -

ادبیات -

علم نقد تاریخ -

جسم انسانی کے بارے میں تحقیقات۔

انسانی حقوق۔

نور کا نظریہ یا THEORY OF LIGHT

فرہنگ و لغات

بعض امراض اور اُن کے اسباب۔

عناصر اربعہ کے بارے میں پُرانے نظریہ کی تحلیل اور نئے نظریہ کی نمود۔

اسلام میں عرفانیات کی حیثیت۔

زمین کے بارے میں اسلامی نظریہ۔

مسئلہ خلقت کائنات، یا مسئلہ آفرینش۔

کیمسٹری۔ یا۔ علم کیمیا۔

نظام حیات و موت کا فلسفہ۔

ستاروں کی روشنی کے بارے میں تحقیقات۔

کیا انسان اپنی زندگی کو خود ہی کم کر رہا ہے؟

تمام موجودات کے اندر ایک مخصوص اثر پذیر حرکت کا انکشاف۔

روز و شب کی ساعات کے انسانی زندگی پر اثرات۔

بچے کی بشیر خوار ی کے زمانہ میں، ماؤں کیلئے ہدایات۔ وغیرہ۔

مغربی دنیا کے جن 25 مفکرین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں علوم کی نشریات پر بحث و تحقیق کی ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ :
امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ایسے علوم کی بھی تدیس فرمائی جن کی کثرت کوئی اشارہ بھی، عربی زبان میں، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں پایا جاتا تھا، چنانچہ اُن حضرات نے تصریح کی ہے کہ :

و محقق است هنگامی کہ جنہر صادق شروع بتدریس کرد
 فلسفہ و نیز بزرگ غرب ایرانی، هنوز صند بان عربی توجہ نشدہ بود
 یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جس زمانہ میں حضرت جعفر صادقؑ نے
 مغربی فلسفہ اور فزکس وغیرہ کی تدریس شروع فرمائی، اس وقت تک
 ان علوم کا عربی زبان میں ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا، لہ
 (مغز متفکر جهان شہید منورؑ)

اور جیسا کہ ان محققین نے اہل حق کے توقف کے بارے میں اعتراف کیا ہے کہ:
 "انسان کے شعور ظاہری کے برعکس اُس کا باطنی شعور تمام عالمگیر معلومات کا
 خزینہ ہوتا ہے اور جیسا کہ موجودہ سائنس اس نظریہ کی تائید کرتی نظر آ رہی ہے اور
 زبیت شناسی کے مطالعہ سے رفتہ رفتہ (صاحبان فکر و دانش) اس نتیجہ تک پہنچ
 رہے ہیں کہ جسم انسانی کے اندر اب کمر بک تعدادیں جو سبیل کام کر رہے ہیں ان کے
 مجموعوں کے اندر انسانی علوم سے متعلق ایک وسیع دنیا پوشیدہ ہے۔

اور جو مقدس ہستیاں منصب نبوت و امامت پر فائز ہوتی ہیں ان کے شعور ظاہر
 اور شعور باطن کے اور اہمیت کے درمیان کوئی حجاب عامل نہیں ہوتا، اور پیغمبر اور امام
 جنہیں پروردگار عالم ہدایتِ بشر کا ذمہ دار قرار دے کر بھیجتا ہے، انسانی و غیر انسانی
 تمام عالمگیر معلومات سے لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں۔"

(، حوالہ سابق)

لہذا ان مغربی محققین کو کسی معلوم کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو درویش و گارے عالمی فانی خاص عالم سے تمام علوم و
 فنون و کس علم کا شے دینا کے دوسرے علمیان دانش کوڑا س بات کی احتیاج تھی کہ مختلف دروازوں پر سرچکا و طبع دانش
 جان سبکی سے بیکرین علوم اہلیت و حقیقت علیہ پردہ کار چھوڑا سن چنانچہ اب از موصوفہ ہندوں کو حرکت فرمایا ہے

البتہ وہ موزنین یا مستشرقین، جو اسلام سے دُور ہیں، ادجن کے قلوب، ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، وہ ان باتوں کے سلسلہ میں تاریخی یا بافتاظ و دیگر مادی مدرک کی تلاش و جستجو میں حیران و سرگرداں رہ سکتے ہیں، تاکہ وہ اس بات کو صحیح طور سے سمجھ سکیں :- جب اُس زمانہ میں یونان کے علوم ترجمہ و فخرہ کے ذریعہ سے عرب دنیا اور عربی زبان کے اندر دستیاب ہی نہیں تھے۔ وہ فرس کی باتیں ہوں یا مغربی فلسفہ کی باتیں، جب اُن کا کوئی تذکرہ عربی زبان میں موجود ہی نہیں تھا، تو یہ بات کس طرح ممکن ہوئی کہ : مسند علم و حکمت پر بیٹھنے والے شخص نے اپنے شاگردوں کو 'ان جسدید علوم سے اس طرح مالا مال کرنا شروع کر دیا کہ ہر زبان پر اُن باتوں کا چرچہ ہونے لگا اور اطراف اکناف کے صاحبانِ علم و دانش یہ اعلان کرنے لگے کہ : عَلَّمَنَا الْإِمَامُ بِعَنْتَرَةِ الْقَادِرِ (ہمیں یہ تعلیم امام جعفر صادق نے دی ہے)

البتہ قرآن مجید میں 'خالق و دہاں نے اس عظیم حقیقت کو کس قدر سادہ و سلیس اور دلنشین انداز سے بیان فرمایا ہے :

ارشادِ قدس ہے :

يُوفِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُكَلِّمِ الْحَكِيمَ فَقَدْ أُفِي خَيْرًا
كَبِيرًا، وَمَا يَذْكُرُهُ إِلَّا أَقْوَامُ الذَّلِيلِينَ۔

وہ جسے چاہے، حکمت و دانائی عطا کرتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی جائے، اسے درحقیقت غیر کمیشنر دے دیا گیا، اور نصیحت تو صرف صاحبانِ دانش ہی حاصل کرتے ہیں۔

(سورۃ البقرہ آیت ۱۲۹)

جس کے ذیل میں عصر حاضر کے ایک مترجم نے تحریر فرمایا ہے کہ :
حکمت کے بعض کے نزدیک عقل و فہم و علم۔

بعض کے نزدیک اصابت رائے۔
 بعض کے نزدیک: قرآن کے نسخ و منسوخ کا علم و فہم۔
 بعض کے نزدیک: قوت فیصلہ۔
 اور کچھ کے نزدیک: سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے۔
 یہ سارے ہی مفہوم اس لفظ حکمت کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں۔
 صحیحین وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ:
 دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے۔

(۱)۔ وہ جسے خداوندِ عالم نے مال و دولت عطا کیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔

(۲)۔ وہ جسے پروردگار نے حکمت دی، جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔

(دیکھئے: حواشی صلیح الدین یوسف صفحہ ۱۱۸)

عہدِ حاضر کی ایک اذیت قبول تفسیر میں حکمت کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ:
 ”لفظ حکمت کے بہت سے معانی بیان کئے گئے ہیں:

- ۔ جہان ہستی کی معرفت اور شناخت۔
- ۔ حقائقِ حیران کا علم۔
- ۔ غفار و حکمران کے لحاظ سے حق تک پہنچنا۔
- ۔ خدا کی معرفت و آشنائی۔

(اور غور کیا جسے تو) یہ سب معانی ایک وسیع مفہوم میں یکجا ہو جاتے ہیں۔“
 (ملاحظہ فرمائیے تفسیر خزائن جلد ۲، صفحہ ۱۹۷)

آئیے دیکھیں، اہل لغت نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے جو معالی
بیان کئے گئے ہیں، وہ مذکورہ بالا تشریحات سے کس حد تک ہم آہنگ ہیں:
عربی / اردو لغت کی مقبول ترین کتاب 'المبند' کی عبارت یہ ہے:
الحکمت:۔ انصاف، علم، بردباری، فلسفہ، حق کے موافق کلام،
کام کی درستی۔

(ملاحظہ فرمائیے: 'المبند' صفحہ ۲۲۹)

ہندوستان سے شائع شدہ ایک اور لغت کی کتاب 'مصابح اللغات' میں
مجھے تقریباً یہی تشریح کی گئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ 'المبند' میں انصاف اور علم
لکھا ہے، جبکہ 'مصابح اللغات' کے مؤلف نے انصاف کے بعد 'علم' کے بجائے 'علم
کالغفۃ' استعمال کیا ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے: 'مصابح اللغات' صفحہ ۱۶۹)

اور بقا پر، یہ اول ذکر سے بہتر تشریح ہے۔
البتہ لکھنؤ سے شائع ہونے والی ایک لغت کی کتاب کے اندر نسبتاً تفصیل کے ساتھ
اس لفظ کی تشریح کی گئی ہے۔ اور اس کے مختلف استعمال کی نشاندہی بھی کی گئی ہے
اس کتاب کے مؤلف نے لفظ حکمت کے بارے میں لکھا ہے کہ:
یہ عربی لفظ ہے، مؤنث ہے، فصیح ہے، اور سچ ہے
اس کے معانی:

(۱)۔ عقل، دانش، دانائی، درست گفتاری، درست کرداری،

(۲)۔ حکمت، احوال موجودات کے علم سے عبارت ہے جیسا کہ وہ

نفس الامر میں ہے، بشری طاقت کے موافق۔

اور اس کی تین قسمیں

طبی - ریاضی - اِلٰہی۔

(۱) طبی۔ وہ ہے جس میں اُن امور کی بحث کی جائے جو عقل اور جو خدا ہی میں مادّے کی محتاج ہوں۔

جیسے پانی، ہوا وغیرہ اجسام مرکبہ و مفردہ کا علم

(۲) ریاضی۔ جس میں صرف اُن امور کی بحث کی جائے جو وجود خارجی میں مادّے کی محتاج ہوں، لیکن تصور عقلی میں اُن کے کی محتاج نہ ہوں جیسے مقدار اور عدد خاص کا علم، جو مادیات میں موجود ہے نہ کہ مطلق عدد کا۔ کیونکہ بعض ان میں سے، ماؤ کے بغیر بھی خارج میں پائے جاتے ہیں جیسے عقول مشرورہیں۔

(۳) اِلٰہی۔ جس میں اُن امور سے بحث کی جائے جو نہ وجود خارجی ہی میں مادّہ کی محتاج ہوں اور نہ تصور عقلی میں۔ جیسے خداوند تعالیٰ اور عقول مشرورہ کا علم۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:

بعض لوگوں نے حکمت کی دو قسمیں قرار دی ہیں:

(۱) علمی۔ جس کو حکمت نظری بھی کہتے ہیں اور جس میں حقائق موجودات کا تصور ہوتا ہے۔

(۲) عملی۔ جس میں تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنی شامل ہے۔ تہذیب اخلاق۔ جس میں ان افعال کی تعلیم دی جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی حیثیت سے انجام دینے چاہییں۔

تدبیر منزل۔ جس میں اہل منزل کا انتظام اور اہتمام بقدر کفائی موجود۔ سیاست مدنی۔ جس میں شہروں، ولایتوں اور حکومتوں کے

انتقام کا حال بیان کیا جاتے۔

(مہذب اللغات جلد ۲ صفحہ ۳۳۳)

آخر میں ایک ایسی کتاب سے کچھ حوالے پیش کر رہے ہیں جسے قرآنی الفاظ کی تشریح کے سلسلہ میں علماء و محققین کے درمیان شہرت عام حاصل ہے، یعنی:
امام راغب اصفہانی کی لغات (القوآن)
آئیے اس کی عبارت پر ایک نظر ڈالیں:

”الحکمت۔ سے معنی: علم و عقل کے ذریعہ حق بات دریافت کر لینے جیسے ہیں، لہذا ”حکمت الہی“ کے معنی، اس شے کی معرفت، اور پھر نہایت استوکار کے ساتھ ان کو موجود کرنا ہے۔

اور انسانی حکمت: موجودات کی معرفت، اور اچھے کاموں کو سراہنا انجام دینے کا نام ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ

”وَلَقَدْ آتَيْنَا الْإِنْسَانَ الْحِکْمَةَ“ (اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی)

(سورہ ۳۱ آیت ۱۲)

میں حکمت کے یہی معنی مراد ہیں۔

لہذا اللہ کے لئے جب ”حکیم“ کا لفظ بولا جائے تو اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو کسی انسان کے حکیم ہونے کے ہوتے ہیں۔
اور قرآن مجید کو ”حکیم“۔ یا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حکمت کی باتوں پر مشتمل ہے۔

جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے:

”فَلْيَكُنْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِ“۔ یہ بڑی دانی والی کتاب کی آیتیں

(لیونس:)

ہیں)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوا،

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَنَافِيَةٌ مِّنْ دُونِ جِبْرِ مَّحْكُمَةٌ فَلَمَّا فَتَحُوا لَوْنَ الْوَحْيِ
(اور ان لوگوں کو رسالے کی) ایسی خبریں پہنچیں جن میں ہجرت کا سامان
موجود ہے، اور کامل و اتانی (کی کتاب بھی)۔

(سورۃ الفتح: ۱۰)

البتہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ:

قرآن مجید کے بارے میں جب لفظ ”محکم“ بولا جائے تو اس کے معنی محکم ہوتے
ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں نشاندہی کی گئی ہے کہ:

كُنَّا نَحْكُمُ آيَاتَهُ — (یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں)
اور مذکورہ بالا دونوں ہی قول صحیح ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیات مستحکم بھی ہیں اور
حکمت و دانائی سے مالا مال بھی۔

حوالہ کیلئے ملاحظہ فرمائیے:

مفردات القرآن، راجعہ اصفہانی جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۰

لفظ حکمت کی مذکورہ بالا تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے اس
اعلان پر غور فرمائیے کہ:

وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

اور جیسے حکمت دی گئی اُسے (درحقیقت) خیر کشید (بہت سی بھلائی)
عطا کر دی گئی۔

یہاں، محض علیہ ذمہ المقدس کے محترم علمائے کرام اور دانشورانِ مختلف کام

یہ جملہ بھی قابلِ قدر ہے، جنہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ :

(قرآن مجید کے اس فقرے) میں فرمایا گیا ہے کہ :

”جسے دانش و حکمت دی گئی، اُسے بہت سی خیر و برکت مل گئی۔“

مطابق خیر — نہیں کہا گیا (بلکہ خیرِ کثیر کہا گیا ہے)

کیونکہ خیر و سعادت، محض دانش و حکمت میں نہیں ہے، بلکہ حکمت اس کا

ایک اہم عامل ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے: تفسیر مخزنِ جلد ۱۲ ص ۱۹)

یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ :

قرآن مجید کی متعدد آیات میں، مختلف مناسبتوں سے کم از کم بیس مقامات پر

لفظِ حکمت، وارد ہوا ہے، جن میں سے تینا و تبرکاً، ہم چند مقامات کا مختصر ذکر

کرتے ہیں :

• حضرت ابراہیمؑ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا

فرمائی تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہاں وہ پیغمبر مبعوث فرمانا جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔

پہنچنا ایشادِ قدرت ہے : (کہ جنابِ ابراہیمؑ نے گزارش کی) :

وَبَنَّاوَالْعِثْفَلِہُمْ سُوْلًا مِّنْہُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِنَا وَیُعَلِّمُ

اَلْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ۔

(اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں کے درمیان، ان ہی میں سے

ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کریں، اور انہیں

کتاب و حکمت کی تعلیم دیں)

(سورہ مبارکہ البقرہ آیت ۱۲۹)

• جب خداوند عالم نے جناب مریمؑ کو حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کی خبر سنانی تو ان کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ،
وَلَقَدْ آتَيْنَاكِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ.
(اے مریمؑ، خداوند عالم، اُن کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔)

(سورۃ آل عمران آیت ۴۸)

جب بندوں کو خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی تو یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ پروردگار عالم نے دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ تمہیں کتاب و حکمت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔

ارشادِ قدرت ہے:

... وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ، وَالْقُرْآنَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

اور خدا نے جو بہترین نعمتیں دی ہیں انھیں یاد کرو اور اس حتم پر پور کا ذکر حکمت نازل فرمائی، جن سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے قدر وادارہ سمجھ لو کہ خداوند عالم ہر چیز سے خوب باخبر ہے)

(سورۃ البقرہ آیت ۱۲۹)

• خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں سے جو عہد و پیمان لیا تھا ان میں بھی کتاب و حکمت کا ذکر ہے۔

ارشادِ قدرت ہے:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِيَيْنَ لَنَا آيَاتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَسُولٌ مُقْتَدِرٌ إِنَّكُمْ لَعِنَائِهِ وَلَتَنْفُوتُنَّ
أُورُجِبُ خدائے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب
حکمت عطا کریں اُس کے بعد تمہارے پاس رسول آئیں جو اُس (کتاب)
کی تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے، تو تم لوگ ضرور اُن پر ایمان لانا
اور ضرور اُن کی مدد کرنا

(سورۃ آل عمران آیت ۸۱)

۵

• آل ابراہیم کو خداوندِ عالم نے جو انعامات دیئے، اُن میں کتاب و حکمت کا
خاص تذکرہ ہے۔

ارشادِ قدرت ہے:

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاسْتَمْنَا هُمْ
مُلْكًا عَظِيمًا
(اور یقیناً ہم نے اولادِ ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی۔ اور انہیں
عظیم سلطنت سے نوازا۔

(سورۃ النشاء آیت ۲۵)

۶

• جنابِ لقمان کو پروردگارِ عالم نے حکمت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔
تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکرِ خدا بجا لائے۔
چنانچہ ارشادِ قدرت ہے:

وَلَعَدَّآيْنَاالنَّارَ الْجَهَنَّمَ: اِنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ، وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَيُّهَا
يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ...

اور یقیناً ہم نے ہی نعمان کو حکمت عطا کی اور یہ دانشمندی دی کہ خدا کا
شکر ادا کرو۔ اور جو شخص بھی شکر ادا کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے فائدہ
ہی کیلئے شکر ادا کرتا ہے۔

(سورہ نعمان آیت ۱۷)

و

● جناب داد کو سلطنت عطا کی، تو ان کیلئے حکمت کا تحفہ بھیجا۔
ارشاد قدرت ہے:

وَسَدَّدْنَا مَلِكَهُ وَآيَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخَطَابَ.
(اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا، اور انہیں حکمت (دوانائی)
اور فیصلہ کن خطاب (کی صلاحیت) عطا کی)

(سورہ ص آیت ۲۱)

و

ازواج پیغمبر، جو مالی مشکلات اور دیگر پریشانیوں کے سبب دگرگشت
اور تالاس رہتی تھیں ان کو تنبیہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہارے
گھروں میں جو آیات الہی اور حکمت دوانائی کی باتوں کی تلاوت ہوتی ہے
(اس عظمت کو یاد رکھو)

چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

وَإِذْ كُنَّا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا.

اور تمہارے گھروں میں جو آیات الہی اور حکمت (کی باتوں) کی تلاوت
کی جاتی ہے اسے یاد رکھو، بیشک خداوند عالم باریک بین اور خوب
باخبر ہے)

(سورہ احزاب آیت ۳۴)

و

• اور ہر وہ شخص جو لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دے،
دین کی طرف بندوں کو بلائے، اور حق کی بات سنانا چاہے
اُس کا بنیادی فرض یہ قرار دیا کہ وہ حکمت و دانائی کے ساتھ ہی لوگوں
کو پیغام حق سنائے۔

ارشادِ قدرت ہے:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...

(خداوند عالم کے راستہ کی طرف (لوگوں کو) دعوت و حکمت
(و دانائی) اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث (کرتی) ہو تو نہایت
حسن طریقے سے)...

(سورہ النحل آیت ۱۲۵)

مُخْلِفِینِ آپ کے مناظر

قرآن مجید میں خالق دوہاں نے، دعوت الی اللہ کی ہدایت کے ساتھ
یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جب مخالفین سے بحث و مباحثہ کا موقع ہو تو نہایت شائستہ
اور احسن انداز اختیار کرنا چاہیے :

ارشادِ قدرت ہے :

ادع الی سبیل ربک بال حکمۃ واللسو خطۃ الحسنۃ والعلیم

بالتی ہی احسن...

(اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو) حکمت اور اچھی
نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے، اور ان سے احسن طریقے سے بحث
کیجئے)

دوسرا مبارک المخل تہیت ۱۵۰

جس کے ذیل میں اور باقی سیر نے لکھا ہے کہ :

”اس آیت میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کئے ہیں جو حکمت
موضوعہ اور رفتی و ملائمت پر مبنی ہیں۔

”جہدِ بالاحسن“۔ دشمنی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم و شفقتانہ لہجہ اختیار
کرنا ہے

اس آیت میں واضح اعلان ہے کہ :

• دعوتِ الی اللہ میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہئیں: ایک: حکمت دوسرے: عمدہ نصیحت۔

حکمت کا مطلب یہ ہے کہ... اندھا دھند تبلیغ نہ کی جائے، بلکہ دائمی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، استعداد، اور حالات کو سمجھ کر، نیز موقع و محل دیکھ کر بات کی جائے جس شخص یا گروہ سے سابقہ پیش آئے پہلے اس کے مرض کی تشہیں کی جائے، پھر ایسے دلائل سے اس کا علاج کیا جائے جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس کے مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں۔

عمدہ نصیحت کے دو مطلب ہیں :

ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے احکامات کو بھی اپیل کی جائے، برائیوں اور گراہیوں کا محض عقلی حیثیت ہی سے ابطال نہ کیا جائے بلکہ انسان کی فطرت میں اُن کیلئے جو پیدائشی نفرت ہے اسے بھی اجماعاً جائے۔

اسی طرح قرآن کا یہ اعلان کر، "مباحثہ محروم ایسے طریقے پر جو بہترین ہو" یعنی اس کی نوعیت محض مناظرہ بازی... نہ ہو (اور)... اس کا مقصد و حریف مقابل کو چپ کر دینا... نہ ہو۔ بلکہ اس میں شیریں کلامی ہو، اعلیٰ درجے کا شرفیافتہ اخلاق ہو، معقول اور دل کو سمجھانے والے دلائل ہوں۔

(فقہم قرآن - جلد ۲ صفحہ ۵۸۱، ۵۸۲)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے جن مناظروں کو مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، وہ اسی قرآنی اسلوب کا نمونہ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ دنیا بھر سے

تشنگانِ علم و معرفت، مدینہ میں جمع ہو رہے تھے اور مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لئے آپ کے مہدی میں سیکڑوں مناظرے ہوئے جن کا ذکر فریقین کی کتابوں میں موجود ہے۔

دانشمند ارجمند آقائے مہدی پیشوائی نے، اپنی کتاب ”سیرہ پیشوایان“ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مناظرہ کا ذکر کیا ہے جو برادرانِ اہلسنت کے امام اعظم جناب ابوحنیفہ سے ہوا تھا ۱؎
و کہتے ہیں کہ:

ایک روز جناب ابوحنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے درِ اقدس پر حاضر ہو کر امام علیہ السلام سے ملاقات کیلئے مجازت طلب کی، لیکن چونکہ امام اس وقت مصروف تھے اس لئے انھیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔
دہکتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر درِ دولت ہی پر ٹھہرا یا یہاں تک کہ کچھ لوگ امام سے ملاقات کے لئے آئے تو میں بھی ان ہی لوگوں کے ساتھ، امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

(جب سب لوگ بیٹھ گئے اور گفتگو شروع ہوئی تو) میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ:

کوہ میں دس ہزار سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ رسول کو ناسزا کلمات سے یاد کرتے ہیں، کتنا اچھا ہو، اگر آپ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جو ان لوگوں کو اس بات سے روکے۔

امامؑ نے فرمایا (کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ) وہ لوگ میری بات ۲؎۔ ظاہر یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی امام ابوحنیفہ نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی مٹا گئی تھی

نہیں مانیں گے۔

(ابوحنیفہ نے عرض کیا کہ) : آپ فرزند پیغمبر ہیں، کیسے ممکن ہے کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کی ہدایات پر عمل نہ کریں ؟

امامؑ نے فرمایا کہ : خود آپ بھی ان ہی لوگوں میں شامل ہیں جو میری بات پر عمل نہیں کرتے ! کیا آپ میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آئے ؟۔
کیا ایسا نہیں ہوا کہ میرے کہنے سے پہلے ہی آپ (میرے سامنے) آکر بیٹھ گئے ؟۔
اور کیا اجازت لئے بغیر آپ نے گفتگو شروع نہیں کر دی ؟

پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ :

”آپ فرزند پیغمبر ہیں، ناممکن ہے کہ لوگ آپ کی ہدایت پر عمل نہ کریں !“

(سیرہ پیشوا بیان جلد ۱ صفحہ ۳۶۱-۳۶۲)

اس کے بعد امام علیہ السلام نے جناب ابوحنیفہ سے قیاس کے مسئلے پر وہ معروف گفتگو فرمائی، جو اسی کتاب میں گزر چکی ہے اور اُس کے بعد فرمایا کہ :
قرآن مجید کی آیت : لَقَدْ نُنَزِّلُ الْقُرْآنَ فِيَ الْبَيِّنَاتِ (اُس دن (روز قیامت) تم لوگوں سے نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، (سورہ النکاہ آیت ۸) کی تفسیر آپ یہ کرتے ہیں کہ :

”لوگ جو خدا میں کھاتے ہیں، اور گریزوں میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، قیامت میں خداوند عالم لوگوں سے اُس کے بارے میں بھی باز پرس کرے گا۔“
ابوحنیفہ نے کہا :- جی ہاں۔ میں نے مذکورہ بالا آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا :
”یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں کھانے پر بلائے، پھر تمہارے سامنے لذیذ

فدائیں اور ٹھنڈا پانی پیش کرے (جسے تم کھاؤ پیو)۔ اور بعد میں وہ شخص اس دعوت کے سلسلہ میں تم پر احسان جتائے (یا باز پرس کرے کہ کیا میں نے تم کو یہ چیزیں نہیں کھلائی تھیں) تو تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے؟ ابو حنیفہ نے کہا: میں اسے انتہائی کجیوں انسان قرار دوں گا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: کیا خداوند عالم (نعمتہ باللہ) بخیل ہے؟ دنیا میں اس نے ہیں جو لذت پرغذائیں عطا کی ہیں (یا ٹھنڈا پانی فراہم کیا ہے) اس کے بارے میں (قیامت میں) ہم سے باز پرس کرے؟ ابو حنیفہ نے پوچھا کہ:

پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: خاندان رسالت کی سعادت ہے (جسے قرآن نے اجر رسالت قرار دیا ہے)

(بحار الانوار علامہ مجلسی جلد ۱۲ صفحہ ۲۴۲)
سید و شوالین

اسی طرح تفسیر برہان میں آپ کے اس مناظرے کا تذکرہ ہے جو قدریہ فرقہ کے سربراہ سے ہوا تھا۔

(قدریہ) وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں الحدیث کے بلند مرتبہ عالم دین علامہ وحید الزماں صاحب نے لکھا ہے کہ:

(یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ: اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم نہ تھا کہ الیسا ہوگا۔ بلکہ ہر بات کا علم اس کے وقوع کے بعد ہوا۔ اس قسم کے قدریہ گذر گئے اب نہیں رہے، لیکن بعد کے قدریہ... بندے

کو اپنے افعال میں پورا قادر اور اپنے افعال کا قائل سمجھتے ہیں ان کو مجوس سے تشبیہ دی گئی ہے۔

آگے چل کر ایک اور عنوان کے تحت دیکھتے ہیں کہ :

”بین الحبیبر والقصد، من انزالہ بین المنزلیین۔“ (جبر و قد کے درمیان

ایک ایسی منزلت ہے جو دو منزلتوں کے درمیان میں ہے)

بندہ بالکل مجبور رہے نہ بالکل مختار، پچ میں ایک درجہ ہے جو... اہل حق کا مذہب ہے۔

قدریہ کہتے ہیں کہ : بندہ اپنے افعال میں بالکل مختار ہے۔

اور جبریت کہتے ہیں کہ : بندہ جمادات کی طرح مجبور ہے۔

دونوں فرقے گمراہ ہیں۔ (الام بین الامین ہی راہ صواب اور طریق بخیر)

صاحب تفسیر البرهان کا بیان ہے کہ :

عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں قدریہ فرقہ کا ایک بلند مرتبہ شخص آیا اور اس نے شام کے لوگوں سے متعدد مناظرے کئے اور لوگوں کو شکست دیتا گیا۔

یہاں تک کہ وہاں کے سب لوگ اُس سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تو وقت کے حکمران عبدالملک بن مروان کو خیال آیا کہ :

اس شخص کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شکست نہیں دے سکتا، چنانچہ اس نے مدینہ منورہ اپنے نائبندے کو بھیج کر امام علیہ السلام کو شام آنے کی دعوت دی جس کے جواب میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا میرا سبب زیادہ ہو چکا ہے، اور سفر کرنا میرے لئے دشوار ہے (اس لئے

اپنے فرزند کو بھیج رہا ہوں، چنانچہ آپ نے امام جعفر صادق کو اس قدر یہ سے
منظرہ کرنے کے لئے روانہ کر دیا۔

جب آپ شام پہنچے، تو آپ کی کئی کوٹھکراں میں خیال کیا کہ جب وہ شخص یہاں کے
تمام بڑے بڑے لوگوں کو شکست دے چکا ہے، تو یہ کس کو نہال اس سے کیسے
منظرہ کر سکیں گے؟

اور چونکہ اس کا دل عداوتِ اہلبیت سے بھرا ہوا تھا، اس لئے اسے یہ اندیشہ بھی
تھا کہ اگر یہ نوجوان اس قدر فرقے کے لیڈر پر غالب آگیا تو مخالفانِ اہلبیت کی عظمت و
جلالت اور بھی نمایاں ہو جائے گی، لہذا ایک کسب کو نہال نے اسے بڑے لیڈر کو شکست
دے دی۔

چنانچہ عبدالملک نے منظرہ کرانے میں پس و پیش سے کام لیا۔ لیکن تمام دربار
والوں نے اصرار کیا کہ جب وہ مدینہ سے اسی مقصد کیلئے تشریف لائے ہیں تو منظرہ
دکرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جس کے بعد بزمِ آراستہ کی گئی، قدریہ فرقے کا لیڈر بھی آیا، اور امام علیہ السلام بھی
تشریف فرما ہوئے۔

گفتگو کا آغاز ہوا تو قدریہ فرقہ کے لیڈر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
کہا کہ:

”اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو فرمائیے!

امام نے اس سے کہا: ذرا سورہ الحمد کی تلاوت کرو۔

اس شخص نے تلاوت شروع کی۔ جب ”إِنَّا لَكَ نَسْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ“ تک پہنچا

تو امام علیہ السلام نے فرمایا:

”ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ بات، جب تمہارے اعتقاد کے مطابق ہر چیز تمہارے

اختیار میں ہے (اور خداوند عالم کو جو کچھ کرنا تھا، کر چکا)۔ تو پھر اس سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے (مدد تو اس چیز کے لئے مانگی جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ اور جب تمہارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تمہارے اختیار میں ہے تو اب مدد کیوں مانگ رہے ہو)

یہ سن کر وہ شخص بالکل مبہوت ہو گیا۔ کوئی جواب نہ دے سکا۔

(تفسیر الرحمن جلد ۱ صفحہ ۲۴)

قدریہ فرقے کے عقیدہ کے مطابق جب ہر کام کا اختیار بندوں ہی کو ہے اور خدا کو بندوں کے معاملات میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، بلکہ اُس نے سارے کام اُن ہی کے سپرد کر دیئے ہیں، تو پھر اس سے مدد مانگنا، اپنے معاملات میں اس سے نصرت کی درخواست کرنا، سب کچھ بے کار اور بے فائدہ قرار پاتا ہے۔ اسی لئے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ: تم جب سورہ الحجہ پڑھتے ہو اور خداوند عالم کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہو کہ: پالنے والے! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

تو اس مدد مانگنے، یا مدد چاہنے کا کیا مطلب ہے؟

اور قدریہ فرقے کا وہ شخص جواب تک مسلسل مناظرے بیت کو غرور میں مبتلا تھا، ایک لخت اس کا غرور علم خاک میں مل گیا۔ اور امام علیہ السلام کی عظمت و جلالت سب پر نمایاں ہو گئی۔

نقد الاسلام جناب شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی شہرہ آفاق تالیف

کافی تھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعدد مناظروں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے ہم یہاں صرف ایک مناظرہ کی روداد مختصر الفاظ میں درج کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ امام علیہ السلام نے منکرین خدا سے کس قدر سادہ اور آسان دلائل کے ذریعے سے وجود خدا کا اقرار کرایا۔

ابو ثمرہ کر دلیانی، اُس زمانہ کا نہایت دجیر اور با اثر زندگی تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے لگا:

مجھے معبودِ حق کی طرف راستہ دکھائیے!

امام علیہ السلام نے فرمایا: تھوڑا سا انتظار کرو۔

اتنے میں ایک لڑکا ہاتھ میں ایک اٹھ لٹے ہوئے دھڑ سے گذرا۔ امام نے اس لڑکے کو قریب بلایا، اور اُس کے ہاتھ میں جو اٹھ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے ابو ثمرہ کر دلیانی سے فرمایا:

”دیکھو۔ یہ ایک ستم اور سڈول قلم (نما چیز) ہے اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کسی طرف سے کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے۔

اس کے اوپر کے حصے میں ایک سخت جلد اور اس کے اندر ایک نرم پھٹی ہے اور اُس پھٹی کے نیچے سفید سیال اور اس کے اندر داڑھ نما زرد سیال موجود ہے۔ دونوں چیزیں اگر پیر سال میں لیکن الگ الگ رہتی ہیں نہ زردی سفیدی میں مخلوط ہوتی ہے اور نہ سفیدی زردی میں گھل مل جاتی ہے۔

یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ رہتی ہیں نہ کوئی درست کرنے والا کلہاڑی اس کے اندر گیا ہے نہ کوئی اس کی ہیئت بگاڑنے والا، اس سے باہر آتا ہے۔

یہ اٹھ کچھ دنوں تک مرغی کے پردوں کے نیچے رکھا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے نر پیدا ہوگا یا مادہ۔

البتہ کچھ دنوں کے بعد یہ اچانک شق ہوتا ہے اور ایک نفاثت خوش رنگ پرندہ
باہر آجاتا ہے۔

بتاؤ کیا تمہاری عقل اس کو مانتی ہے کہ یہ سب نعمت گری کسی صالح عظیم و قدیر و
لطیف و خبیر کے بغیر خود بخود وجود میں آسکتی ہے؟

ابو شاگرد لیصانی نے امام علیہ السلام کی گفتگو سن کر سر جھکایا، کافی دیر غور و فکر
کرتا رہا۔ پھر بے ساختہ لول اٹھا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ موجود ہے، کیونکہ یہ خوشنماصت گری
کسی انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، انھیں کے اندر سے خوشنما پرندوں کو
نکالنے والا خدا ہے، وہ وحدہ لاشریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ اس کے
رسول ہیں اور آپ محبت خدا اور نائب رسول ہیں۔“

(کافی۔ کتاب الحج: تاریخ المذاہب ۳۶۹)

دین مسائلی ترقی کا مخالف نہیں

اِسلام اِس وقت دینِ مہر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ایک دستوریات کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا۔۔۔ جب ساری انسانیت جاہلیت کے اندھیروں میں بہنک رہی تھی اور نئے زمین شر اور فساد سے بھری ہوئی تھی اور بدی نے پورے عالم کا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔

ایسے وقت میں جب اسلام آیا، تو اس نے انسان کو ایک نئی زندگی عطا کی، اس نے انسانیت کو اللہ کی آخری کتاب، قرآن عطا کیا، جس نے انسان کو زندگی اور کائنات کے بارے میں نئی اقدار بخشیں اور اس نئے نظام زندگی کو عطا کیا۔

نہایت معاشرے میں برپا کر کے دکھایا۔ اور جب یہ نظام حقیقی زندگی میں جس لوہ گر ہوا تو اس میں ایسی صفائی پاکیزگی، اس قدر سادگی و آسانی، اس قدر واقعیت، ایجابیت، اور اس قدر ہم آہنگی اور ارتباط تھا کہ عقل انسان کسی بڑی برحق، اور کسی الہی نمائندے کے بغیر، ایسے کسی نظام زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، چہ جائیکہ، علمی طور پر اسے کسی معاشرے میں نافذ کر کے بنا دے۔

(استفادہ، فی غلال القرآن)

”دین۔۔۔ چونکہ ایک نظام زندگی کا نام ہے، اور سائنس اس کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کا نام ہے۔ تو اب یہ صورت حال سامنے آتی ہے کہ:

کائنات، وہ ہے جسے خداوندِ عالم نے ایجاد کیا ہے،
 اور دین، وہ ہے جسے خداوندِ عالم نے بھیجا ہے
 بالفاظِ وحیؐ۔ وہ اللہ کا انجام دیا ہوا عمل ہے۔
 : یہ اللہ کا ارسال کردہ پیغام ہے۔

اور یہ بات نامکن ہے کہ خداوندِ عالم کے انجام دیتے ہوئے عمل اور اس کے
 پیچھے ہوئے پیغام میں تضاد ہو۔ ایسے حقیقی سائنس اور دین کے بنیادی پیغام میں کبھی
 تضاد یا تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اپنی اساس کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کی تائید
 کریں گے۔

اسی لئے ہمارے ہادیانِ برحق نے جو ہدایات دی ہیں، ان میں اہل سائنس
 کے لئے بھی بہت عظیم اور دور رس نتائج کے حامل نکات موجود ہیں۔

اور حضرت امامِ بھغیر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے، ہر دور میں،
 اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی سعی مسلسل کی ہے کہ:
 ”دین سائنسی ترقیوں کا مخالف ہرگز نہیں ہے۔“

امام علیہ السلام کے حلقہٴ درس میں تمام علوم کا درس دیا جاتا تھا، کیونکہ
 آپ اپنے شاگردوں کے ذہن میں یہ بات راسخ فرمانا چاہتے تھے کہ:
 ”علم میں قدر آگے بڑھے گا۔۔۔ اسی قدر دین کی تقویت کا
 سبب بنے گا۔“

یہی وجہ ہے کہ۔۔۔ بہت سے علوم، جن کی طرف سے، اُس زمانہ میں
 بے اعتنائی برتی جاتی تھی، لیکن امامؑ کے حلقہٴ درس میں اس کی بھی تعلیم

دی جاتی تھی۔

جیسے فلسفہ۔ کہ اس وقت کے بہت سے لوگ اُس سے پرہیز کرتے تھے،
اور اُن کا خیال تھا کہ فلسفہ پڑھنے سے لوگوں کے اندر دین کا مہذبہ رُسست ہو جائیگا۔
یادہ امتیاز دہنی کا شکار ہو جائیں گے۔

لیکن امام علیہ السلام فلسفہ کے اعلیٰ مطالب کا درس بھی دیتے تھے، اور آپ کی انوری
میں دیگر علوم جیسے فزکس، کیمسٹری، طب، جغرافیہ، علم ہدیت، حساب، ہندسہ اور ریاضیات
وغیرہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔

قرآنی آیات میں تضاد ممکن نہیں ہے

”قرآن مجید“۔ خالق دو جہاں کی طرف سے نازل ہونے والی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کا جواب لانے سے ہر دانا انسان عاجز ہیں اور جس میں اختلاف و تضاد کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی نے مالک کائنات نے یہ اعلان فرمادیا کہ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے :

.. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

(اور اگر یہ (قرآن) خداوند عالم کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو یہ لوگ اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے)

(سورۃ النساء آیت ۸۲)

کیونکہ۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ :

سالہا سال تک، وہ مختلف حالات میں، مختلف مواقع پر، مختلف مضامین پر تقریریں کرتا رہے اور اول سے آخر تک اس کی سادی تقریریں، ایسی ہموار رنگ متناسب مجموعہ بن جائیں جس کا کوئی جز دوسرے جز سے متضاد نہ ہو۔ جس میں تبدیلی رائے کا کہیں نشان تک نہ ملے جس میں متکلم کے نفس کی، مختلف کیفیات اپنے مختلف رنگ نہ دکھائیں اور جس پر کبھی نظر ثانی تک کی ضرورت پیش نہ آئے۔

(تفہیم القرآن جلد ۱، ص ۲۷۷)

پھر یہ کہ اس میں کچھ بیوقوفوں کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں جنہیں خداوند
عظیم الغیب کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔

اسی کے ساتھ یہ بات بھی خاص طور سے قابل توجہ ہے کہ: (گذشتہ اقوام کی)
تکالیف و قصص (جو قرآن نے بیان کئے) ان میں نہ باہمی تعارض ہے نہ تضاد
اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جز قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔
حالانکہ ایک انسان اگر اپنی طرف سے، گذشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل
کی کڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور تفصیلات میں تعارض ہو سکتا ہے۔

(خواشی، اصلاح الریں، ارمض)

قرآن کریم ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ اور اگر کسی شخص نے کبھی اور عناد
کی بناء پر اسکی آیت میں تعارض تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ہادیانِ برحق نے
قرآن کی حقانیت کو اس طرح آشکار فرمایا کہ کسی اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہ رہے چنانچہ
تفسیر علی بن ابراہیم کی روایت ہے کہ،

ایک ذلیل (مرد) نے ابو جعفر الاحول سے دریافت کیا کہ:

خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ:

فَلَنْ يَخْفَئَكُمْ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا فَاَوْحَاذَةً (اگر تمہیں خوف ہو کہ کئی بیویوں

میں) عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی (پر اکتفا کرو)

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْبُدُوْا - (تم لوگ یہ نہ کر سکتے ہو کہ عدل (مرد)

تو اگر انسان عدل نہ کر ہی نہیں سکتا تو پہلی آیت میں اس کا اسکا کیوں ظاہر

کیا گیا؟ یہ تو بظاہر تضاد بات ہے! پھر یہ کہ اگر یہ طے شدہ ہے کہ انسان عدل
کر ہی نہیں سکتا تو خداوند عالم نے ایک سے زیادہ کی اہمیت کیسے دیدی؟ یہ بات کیا اس کے

اپنے حرام ذکر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی پراگشکارو)۔ کے خلاف نہیں ہے؟
یہ سن کر ابو جعفر الاحول کوئی جواب نہ دے سکے، انہوں نے اُس زندقی سے مہلت
طلب کر لی (کہ میں اس کا جواب بعد میں دوں گا)

پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور اُس زندقی نے قرآن مجید کی دو آیتوں کے حوالہ سے جو سوال کیا تھا، وہ امام علیہ السلام
سے دریافت کیا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ: (جس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ:
فَاِنَّ خِفَتُمْ اِنَّكُمْ لَا تُعْبِدُوْا فَاَوْحٰدًا ۚ) (اگر تم کو خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے
تو ایک ہی (پراگشکارو)۔ اُس میں نان و نفقہ میں عدل و انصاف کا تذکرہ ہے۔
اور جس آیت میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ:

وَلَوْ تَسْتَغِيْثُوْا اِنَّكُمْ لَتُعْبَدُوْا ۚ) (تم سے پہلی نہیں سکتا کہ عدل کر سکو)۔
اس میں قلبی محبت کا تذکرہ ہے۔ (کہ تم لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے
ایک جیسی محبت کرو)

(تو جب ایک آیت میں نان و نفقہ کا تذکرہ ہے اور دوسری میں قلبی محبت کا،
تو تضاد کہاں سے آگیا)
ابو جعفر الاحول کہتے ہیں کہ:

جب میں خدمتِ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے واپس آیا، اور
زندقی کو اُس مسئلے کا جواب بتایا، تو اُس نے مباحثہ کہا کہ:
یہ جواب تم سرزمینِ حجاز سے (امام جعفر صادق کے پاس) بلائے ہو

(مناقب ابنِ شہر آشوب ج ۲ صفحہ ۳۴۳)

امام جعفر صادقؑ کے عہد میں ثقافتی ترقی

قرآن مجید میں خالص دو جہاں کا ارشاد ہے:

صِبْغَةَ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔
(اللہ کا رنگ۔ اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کے
عبادت گزار ہیں) (سورۃ البقرہ آیت ۱۱۳)
”اللہ کا رنگ۔“

جس کیلئے اللہ پر چاہتا ہے کہ ساری انسانیت اسی میں رنگ جائے
پھر نہ کہیں حسد و کینہ ہو اور نہ کہیں تعصب اور نہ رنگِ نسل کی تفریق
امتیاز۔

گویا اختیاریہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے حرکات و سکنات، رفتار
و رفتارِ عمل، اور سیرت و کردار کی دنیا سے ہر قسم کے غیر خدائی رنگ کو
دھو ڈالو۔

”ہر قسم کے“ خرافات، بے ہودگی، اور تفرقہ اندازی کے ظاہری رنگوں کے
بجائے حقیقت کا رنگ اختیار کر لو، تاکہ تمہاری روح اور نفس ہر قسم کی آلودگی
سے پاک ہو۔

خود کو پس۔ یہ کیسی خوبصورت اور لطیف تعبیر ہے، اگر لوگ خدائی رنگ
قبل کر لیں... وحدت، عظمت، پاکیزگی اور پرہیزگاری کا رنگ، مساوات،
برادری اور برابری کا رنگ اور توحید و اخلاص کا رنگ اختیار کر لیں، تو اس سے
تمام جھگڑے، کشمکش، جو کئی جنگوں میں اسیر ہونے کا سبب ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔

اور شرک و فحشاء اور فحشاء کو دور کر سکتے ہیں۔

(تفسیر فی ظلال القرآن و تفسیر نمونہ وغیرہ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول متعدد احادیث میں، ان ہی طرح کے رنگوں کو دور کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔۔۔ آپ نے فرمایا: صِبْغَةُ اللَّهِ (اللہ کے رنگ) سے اسلام کا پاکیزہ آئین مراد ہے۔

(تفسیر نور الثقلین جلد ۱ ص ۱۳۲)

اور جب تک انسان پوری طرح اللہ کے پسندیدہ رنگ و ڈھنگ کو اپنی زندگی کا عنوان نہ بنائے۔ اس وقت تک وہ الہی تہذیب سے روشناس ہو سکتا ہے نہ اسلامی ثقافت سے، جبکہ محمود آل عمو علیہم السلام کی تمام ہدایات کا حاصل ہی تھا کہ ہماری زندگی اسلامی تہذیب و ثقافت کا مظہر بن جائے۔

مغربی دنیا کے وہ "25" بلند مرتبہ محققین و دانشور حضرات، جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی علمی ترقیوں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے جیسے۔ "مغرب متفکر جہان تشیع" کے نام سے ایران کے معروف دانشور جناب ذبیح اللہ منصوری نے فرانسیسی زبان سے فارسی کے قالب میں ڈھال کر "سازمان انتشارات جہاد ویدان" سے شائع کیا ہے۔

اس کے مؤلفین نے لکھا ہے کہ :

یہ بدیہی اور واضح بات ہے کہ ہر معاشرے کی بہادری و پیشرفت میں اسکی ثقافت بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے، جس کی واضح مثال "یونان" کی علمی حیثیت ہے کہ

صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ ثقافت زندہ، تابندہ، درخشندہ اور اپنے لہجہ و
کے ساتھ قائم و دائم رہے۔

اس سے انسان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادقؑ صرف
مسندِ علم ہی کے پاس نہ تھے بلکہ آپؑ تہذیبِ نفس، تدبیرِ منزل اور سیاستِ مدن
کے رُخ سے بھی اپنے ارادتمندوں کو اچھی طرح سیراب فرما رہے تھے۔

آپؑ کے طرزِ عمل نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ ثقافت مستحکم کرنا، فوجی
استحکام سے زیادہ باعثِ تقویت ہے، کیونکہ فوج چاہے جتنی بڑی اور جتنی مضبوط
کیوں نہ ہو، اُس سے بڑی اور اس سے زیادہ مضبوط فوج اسے شکست کے دو چار
کو کے اس پر غالب آجائے گی۔

لیکن جس قوم کی ثقافت مستحکم ہوئے شکست و ریخت سے دو چار نہیں کیا
جاسکتا۔

آپؑ کے بعد دنیا بھر میں مختلف ادوار میں جو تبدیلیاں آئیں، ان سے بھی
یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی کہ ”ثقافت“۔ کسی قوم کی بقا کیلئے ایک نہایت ہی اہم
عنصر ہے۔

امام علیہ السلام نے ”دینی ثقافت“ کی اسی مضبوط بنیاد رکھ دی، کہ آپؑ کی
شہادت کو ساٹھ بارہ سو برس گزر چکے ہیں، مگر اس مذہب کی ثقافت اپنے اقدار
کے ساتھ باقی ہے۔

آپؑ نے اپنے شاگردوں کے دلیں اس بات کو اچھی طرح راسخ کر دیا کہ ثقافت
درحقیقت طرزِ فکر کی بقا کی ضمانت ہے، لہذا تمام شیعہ دانشوروں پر فرض ہے کہ

وہ اپنی دینی ثقافت کو زندہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔
یہی وجہ ہے کہ شیعوں کی "دینی ثقافت" ہر دور میں پیش رفت کرتی رہی اور
اگر کبھی مختصر عرصے کا توقف بھی پیدا ہو، تو مشکلات برطرف ہونے کے بعد وہ ثقافت
اپنی رفتار کے ساتھ ترقی کرتی رہی۔

(مغز متفکر جہاں)

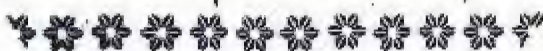

اُس زمانہ کی جو صورت حال تھی اُس میں سیاسی برتری حاصل کرنا، یا اقتدار و اختیار
پر متمکن ہونا تو شیعیانِ حیدر تحرک کیلئے ممکن نہ تھا، نہ حالات اس کیلئے سازگار تھے۔
مگر ثقافتی میدان میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا متواستگتے تھے۔ اور حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے حقیقت مندوں کے اندر ایسی روح بھونکی کہ
وہ آپیدالوہی کے اعتبار سے ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے۔
اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ایک ایسی انکیدی قائم کردی کہ
جس میں تمام علمی مساکی پر آزادانہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، آئیڈیالوہی کے بارے میں ہر
شخص اپنے نقطہ نظر کو آزادی سے پیش کرتا ہے، اور اس طرح دینی ثقافت روز بروز
رشد و استحکام پیدا کرتی ہے۔

(: صفحہ ۱۱۲)

علم و دانش کی عظیم الشان نیویں سی

”علم“ نگاہ قدرت میں اس قدر شرف و منزلت کا حامل ہے کہ مالک دو جہاں نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعہ جو کلام نازل کیا۔ اس کی پہلی آیت:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، جس نے پیدا کیا)۔ ہے۔

اور اس آیت کا پہلا فقرہ ”اقْرَأ“ ہے۔ جو پڑھنے کی تاکید اور مسلم کی ترغیب دے رہا ہے۔

اور سورہ مبارکہ رحمان، جو نعمات الہیہ کے ذکر سے لبریز سورہ ہے اور جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ”عروس القرآن“ قرار دیا ہے۔ اس سورہ میں خالق کائنات نے اپنا تعارف بھی علم ہی کے سولے سے فرمایا۔

ارشاد قدرت ہے:

الْمَرَّحَمَانُ۔ علم القرآن۔ (رحمن وہ ہے جس نے) قرآن کی تعلیم دی۔ اور سرکارِ محمدی المرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی لوگوں کے سامنے یہی اعلان فرمایا کہ:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلَى بَابِهَا۔ (میں علم کا شہر ہوں اور اس کی اسکی دروازہ ہیں)

اور امیر المومنین حضرت علی بن ابیطالب کا یہ مشہور فرمان تو بصری کی درسی کتابوں میں بھی صدیوں سے پڑھایا جا رہا ہے کہ:

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَرِ فَمِنَّا لَمَّا عَلِمَ وَلَا عَدَاوَةً
فَاتَ الْمَالُ لِفَيْئِ عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْإِعْلَامَ بِنَاقٍ لَا يَزَالُ

(ہم پروردگار عالم کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمارے لئے علم اور دشمنوں کے لئے مال رکھا)۔ کیونکہ مال تو بہت جلد فنا ہو جانے والی چیز ہے، جبکہ علم (وہ دولت) ہے جو باقی رہنے والی ہے اس کی سیلے زوال نہیں ہے)

حضرت امین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو علم کے حصول کی طرف جو رغبت دلائی ہے اور جس طرح مندرجہ علم پر بیٹھ کر تشنگان معرفت کو سیراب کرتے رہے ہیں اس کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے غیروں نے بھی، مسلمان مومنین نے بھی اور غیر مسلم انصاف پسند دانشوروں نے بھی۔

چنانچہ فرانسس شائع ہونے والی وہ مشہور کتاب جسے ۲۵ نامور محققین نے ترتیب کیا ہے اس کے مولفین کرام نے تصریح کی ہے کہ:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس وقت کے سیاسی حالات کی وجہ سے علم کی نشر و اشاعت کا بہترین موقع ملا۔

اور معاشرے کی جو علمی ضرورت تھی اور لوگوں کے اندر علم کی جو تشنگی نظر آرہی تھی اس کی بناء پر آپ نے اپنے پروردگار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حلقہ درس کو آگے بڑھایا، اور پھر اسے اس قدر وسعت عطا کی کہ درحقیقت (درجہ) منورہ میں آپ کی درس گاہ نے، ایک عظیم الشان یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر لی، یہاں مختلف علوم و فنون عقلی و نقلی مباحث کے سلسلہ میں تشنگان علم و معرفت

آپ سب فیض کمر ہے تھے۔

اور اعلیٰ اکتساب کے نتیجے ہیں :

ہشام بن حکم - محمد بن مسلم - ابان بن تغلب - ہشام بن سالم - یحییٰ
طالق - مفضل بن عمر - جابر بن حیان حبشی عالمی شہرت رکھنے والی علمی شخصیتیں انجیر
سانے آئیں؛ اور ان مشاہیر کے علاوہ بن علادہ، فقہاء، مفسرین، محققین، مؤرخین
محدثین وغیرہ کی آپ نے تربیت فرمائی، ان کی تعداد وحشیانہ ہزاروں سے زیادہ ہے۔
(لاحظہ فرمائیے: ارشاد شیخ مفید اور الامام الصادق د
الذہاب انجیل وغیرہ)

جو صحیح تادم ہزار علماء و محققین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے
فیض پایا وہ سب کے سب اپنے دور کے بلند مرتبہ صاحبانِ علم و دانش تسلیم کئے
گئے، جو حقیقت عالم اسلام کے درخشاں چہروں کی حیثیت رکھتے ہیں اور
جن میں سے ہر ایک نے علمی خدمات میں دافرحصہ لیا۔ اور ان میں بہت سے ایسے
ہیں جن کے علمی آثار اور لائق شاگردوں سے منور ہستی جگمگا اٹھا۔

جیسے جناب ہشام بن حکم۔ جنہوں نے ۲۱ کتابیں لکھیں۔ اور :
جناب جابر بن حیان۔ جنہوں نے مختلف علوم و فنون، خاص طور سے عقلی
طبیعی علوم اور کیمیا وغیرہ میں مجموعی طور پر دوسرے سے زیادہ رسالے تصنیف کئے، اور
اسی لئے ان کو ”علم کیمیا“ کا مجدد اور ”ابا آدم“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
ان کی کتابیں یورپ کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں، اور سائنس کی
دنیا کے ماہرین اور ممتاز افراد نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔

عالم اسلام کے بہت معروف صاحب تصانیف، ابن ندیم نے اپنی

کتاب "القصر المست" میں جناب جابر بن حیان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے دو سو بیس سے زیادہ کتابیں تخریر کیں۔

(ملاحظہ فرمائیے: فہرست ابن ندیم، قاہرہ ۱۳۵۱ھ)

سیرہ پیشانی صفحہ ۳۵۶-۳۵۷

اور جیسا کہ جناب مہدی پیشوائی نے تصریح کی ہے:

”حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی درس گاہ شیعوں کیسے مخصوص نہ تھی بلکہ بلاد اسلامی کے تمام مکاتب فکر کے علماء و محققین آپ کے سب فیض کرتے یہی درجہ ہے کہ برادرانِ اہلسنت کے جو مشہور و معروف امام ہیں وہ یا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں، یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔“

جیسے امام ابوحنیفہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے دو سال تک امام علیہ السلام سے سب فیض کیا۔ اور ان دو برسوں کو وہ اپنی پوری زندگی کا حاصل قرار دیتے تھے۔

چنانچہ ان کا مشہور قول ہے:

لَوْلَا الْبَيْتَانِ لَفُتِكَ الْقَعَانُ

(اگر وہ دو سال نہ ہوتے (جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے)

تو نہ ان بن ثابت (ابوحنیفہ) ہلاک ہو جاتا)

اسی طرح امام مالک — جن کا پورا نام مالک بن انس ہے — امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ہیں جو اس پر غور کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی امام کی اس شفقت و عنایت کو یاد کرتے رہتے تھے جو خاندانِ رسالت کا

طسہ استیاز ہے۔

اور ہمایا کہ نجف اشرف کے ممتاز عالم دین علامہ اسد حیدر نے تحریر فرمایا ہے۔
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کوفہ،
 بصرہ، واسطہ، حجاز۔ اور دوسرے علاقوں سے مختلف قبائل کے بلند مرتبہ
 افراد کسب فیض کے لئے آتے تھے، جن میں:
 بنی اسد۔ مخارق۔ ملی۔ سلیم۔ غطفان۔ ازد۔ خزاعہ۔ خثعم،
 خزیمہ۔ بنی ضبہ۔ قریش۔ بنی عارض بن عبد المطلب۔ اور
 بنی النمن کے افراد شامل ہیں، جو امام علیہ السلام کے شہرہ کسب فیض سے سیراب
 ہوئے والوں میں سے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں، (الامام الصادق والہدایہ المصباح الملوک)

علامہ ابن حجر عسقلانی برادران اہلسنت کے نہایت بلند مرتبہ محقق اور مستند
 عالم دین ہیں، اپنی مشہور و معروف تصنیف ”تہذیب التہذیب“ میں تحریر
 فرماتے ہیں کہ
 شعبہ۔ سفیان ثوری۔ سفیان بن عیینہ۔ مالک۔ ابن خریج۔ ابو حنیفہ
 موسیٰ۔ دہیب بن خالد۔ قطن۔ ابو عاصم۔ اور دیگر بہت سے (صحابہ)
 علم و دانش، جو اپنے زمانہ کے نہایت بلند مرتبہ، فقہاء محدثین میں شمار کئے جاتے
 ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کر کے حدیث بیان
 کرتے تھے۔

(سیرۃ پیشوا بیان۔ صفحہ ۳۶)

اور جیسا کہ سیرہ پیشوا ایمان کے مولف نے تحریر فرمایا ہے:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کی نفسیات اور اُن کے علمی ذوق کے اعتبار سے اُن کی اس طرح سے تربیت فرماتے تھے کہ جسے جس موضوع سے زیادہ دلچسپی ہو، یا جو شخص جس شعبہ علم میں زیادہ بہتر مہارت حاصل کرنے کا رجحان رکھتا ہو، اُس کو اُسی انداز میں فرماتے تھے تاکہ حدیث، تفسیر، علم کلام، مناظرات، علم ہیئت، ریاضی۔۔۔ یا جس شعبہ سے اسے زیادہ دلچسپی ہو اس میں باہر فرم جاتے۔

یہی وجہ ہے کہ دُور دراز سے مختلف فرقوں اور مسلکوں کے لوگ جو بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ کی نیت سے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے، اُسی موضوع سے وابستہ امام کا کوئی شاگرد آگے بڑھتا، اور لوگوں کے اعتراضات کا قلع قمع کر دیتا تھا؛ اس سلسلہ میں یہ روایت قابل ذکر ہے:

ہشام بن سالم کہتے ہیں کہ:

میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اُن کے کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھا تھا کہ شام کے ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔

جب امام نے اجازت دی تو اندر آیا۔ اور آپ سے اجازت لے کر بیٹھ گیا۔

امام نے پوچھا: کس ارادہ سے آئے ہو۔؟

وہ شامی کہنے لگا کہ:- میں نے سنا ہے کہ آپ ہر قسم کے سوالات اور لوگوں کے مشکل مسائل کا جواب دیتے ہیں اُس لئے میں آپ کی بحث و مناظرہ کرنے

آیا ہوں۔

امام نے پوچھا: کس چیز کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہو؟

اُس نے کہا: مقررات قرآن کی کیفیت کے بارے میں۔

یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد عمران سے فرمایا کہ:

”اے عمران۔ تم اس شخص کو اس کے سوالات کے جواب دو۔

شامی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ: میں تو اسے بحث کرنے آیا ہوں نہ

کہ عمران سے!

امام نے فرمایا: اگر تم نے (میرے شاگرد) عمران کو شکست دیدی تو کھینا

گویا مجھے شکست دی ہے!

چنانچہ اس شامی نے عمران سے گفتگو شروع کی۔ جو بات بھی وہ پوچھتا، عمران

اُسے بہت ہی مدلل اور دلائل شکن جواب دیتے تھے۔۔۔ وہ ایک کے بعد

ایک سوال کرتا، اور ایسا جواب پاتا جس کے بعد گفتگو کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔

آخر لا جواب ہو کر خاموش ہو گیا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا:

عمران کو تم نے کیسا پایا؟

کہنے لگا: ”آپ کا شاگرد تو زبردست ہے، جو کچھ پوچھتا ہوں، انتہائی واضح

وسیلوں کے ساتھ جواب دیتا ہے۔

پھر کہا:

”میں لغت اور ادبیات عرب کے بارے میں کچھ بحث کرنا چاہتا ہوں۔

امام علیہ السلام نے ابان بن تغلبہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

”اس شامی سے بات کرو۔

وہ مرد شامی، علم لغت اور ادبیات عرب سے متعلق گوناگوں سوالات کرتا رہا، اور

جناب ابان بن تغلب انتہائی تشفی بخش جواب دیتے رہے۔
یہاں تک کہ اس کے سوالات کا ذخیرہ تمام ہو گیا، اور اس نے جناب ابان بن تغلب
کے مقابلے میں بھی اپنی شکست تسلیم کر لی۔
پھر کہنے لگا۔

”میں فقہ کے ابواب میں آپ لوگوں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔
امام علیہ السلام نے اپنے صحابی جناب زرارہ کو مخاطب کر کے فرمایا:
”اس شامی سے مناظرہ کرو۔“

چنانچہ متعدد فقہی مسائل کے سلسلہ میں جناب زرارہ نے اُس کے سوالات
کا ایسا حکم جواب دیا، اور اُس کے پیش کردہ دلائل کی ایسی دھجیاں بکیریں کہ بہت جلد
اُس مرد شامی نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔
کہنے لگا،

”میں چاہتا ہوں، علم کلام میں آپ لوگوں سے مناظرہ کروں۔“

امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد ”مؤمن طاق“ سے فرمایا کہ ”اس موضوع پر
تم اس سے گفتگو کرو، اور جناب مؤمن طاق نے ایسے شاندار انداز سے اس کے
سوالات کے جوابات دیئے، اور اس کے سامنے ایسے عمدہ دلائل پیش کئے کہ وہ
جناب مؤمن طاق سے بھی شکست کھا گیا۔

وہ مرد شامی چونکہ منہ اور بک بکھی کے لئے آیا تھا، اس لئے جب ایک موضوع
پر گفتگو شروع کرتا، اس میں ہار جاتا تو کسی اور موضوع پر بات کہنے لگتا۔

یہاں تک کہ اس نے انسان کے اعتقادات، خیر و شر کی بحث، توحید، امامت
اور دوسرے موضوعات پر بحث کرنے کی خواہش کی۔ اور امام علیہ السلام اپنے شاگردوں
”ہشام بن سالم“، ”ہشام بن حکم“ وغیرہ کو اس سے بحث کے لئے

فرماتے رہے۔

اور وہ مرد شامی، امام علیہ السلام کے جس شاگرد سے بھی بحث کرتا، امام کا شاگرد اس مرد شامی کو شکست فاش دے دیتا، اور امام علیہ السلام اپنے شاگردوں کی حاضر جوابی، اور علمی استعداد پر سرور نظر کرتے۔

(۳۶۱: ۳۶۲)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردان عزیز، کس قدر سادگی، سلاست اور دلنشینی کا انداز ہے اپنے مخالفین کو مناظرہ میں شکست دیتے تھے۔ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے کیجئے، جسے عالم اسلام کے بکثرت جلیل القدر مولفین نے اپنی اپنی تالیفات میں رقم کیا ہے:

”ہشام بن حکم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں بہت کم تھے، مگر بکثرت بڑے بزرگوں سے زیادہ فضل و تحقیق اور استنباط کے مالک اور نہایت اعلیٰ ذہانت کے حامل تھے۔

ایک روز امام علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے متعدد اصحاب جیسے: حران بن اعین، مومن طاق، طیلد، ہشام بن سالم وغیرہ بیٹھے تھے۔

اس وقت ہشام بن ۱۸-۱۹ سال کے نوجوان تھے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا:

”اے ہشام۔ فرقہ معتزلہ کے بڑے پیشوا، اور سردار عمرو بن عبیدے تم سے جو مناظرہ ہوا تھا، اسے مجھے بھی سناؤ۔

ہشام نے عرض کی۔ ”فرزند رسول۔ مجھے جھک محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی ہزیم میں ان باتوں کا ذکر کروں، اور آپ کی جلالت قدر کی وجہ سے میرے لئے زبان

کہولٹا دشوار ہے! (کچھ بولنے سے ادب مانع ہے) !
 امامؑ نے فرمایا :- جب میں خود تم سے کھڑا ہوں، تو تمہیں عذر نہ کرنا چاہیے۔
 جب امام علیہ السلام کے فرمان سے ہشام کا دل مطمئن ہو گیا تو انہوں نے
 واقعہ کو بیان کیا۔ کہنے لگے کہ :

جب مجھے معلوم ہوا کہ عمرو بن عبید معتزلی بعث کی پھر میں مسندِ علم و تحقیق پر بیٹھے ہوئے،
 مسئلہ امامت اور علمِ کلام کے دوسرے اصولی مسائل میں اپنے بزرگوں کے
 عقائد کی اشاعت و ترویج کرتے رہتے ہیں۔ تو میں بصرہ چلے کا قصد کیا۔
 جمعہ کے روز وہاں پہنچا، مسجدِ جامع میں داخل ہوا تو دیکھا کہ :

عمرو بن عبید سیاح، اون کا شملہ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کی ایک
 بڑی جماعت، ان کے ارد گرد حلقہ کھینچے ہوئے ہیں۔ لوگ ان سے علمی مسائل دریافت
 کرتے اور وہ ان سب کا جواب دے رہے ہیں۔

میں صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ان کے بائیں سامنے جا کر دوڑا اور ہو کر
 بیٹھ گیا۔

اس کے بعد میرے اور ان کے درمیان اس طرح گفتگو ہوتے گئی۔
 (ہشام) :- اے عالم۔ میں ایک مسافر آدمی ہوں، کیا آپ مجھے، اس
 بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کچھ پوچھوں؟
 عمرو بن عبید :- ہاں ہاں۔ جو پوچھنا چاہتے ہو دریافت کرو۔

ہشام :- میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟
 عمرو بن عبید :- اے فرزند۔ یہ کیسا اہل سوال تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟
 ہشام :- میرا سوال تو یہی ہے (آپ جواب دیں یا نہ دیں) !
 عمرو بن عبید :- خیر جو چاہو پوچھو۔ اگرچہ پاگل بچے کی باتیں ہی کیوں

نہ ہوں (لیکن تم سے وعدہ کر چکا ہوں اس لئے تمہارے ہر سوال کا جواب میں گا۔
 ہشام :- تو میرا سوال یہی ہے کہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں یا نہیں ؟
 عمرو بن عبید :- ہاں میری آنکھیں ہیں۔
 ہشام :- ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں ؟
 عمرو بن عبید :- ان آنکھوں سے دنیا کی چیزیں دیکھتا ہوں — آدمیوں اور
 بچوں کو دیکھتا ہوں۔

ہشام :- کیا آپ کے کان بھی ہیں ؟
 عمرو بن عبید :- ہاں کان بھی ہیں۔
 ہشام :- ان سے کیا کام لیتے ہیں ؟
 عمرو بن عبید :- ان سے آوازیں سنتا ہوں۔
 ہشام :- کیا آپ کی ناک بھی ہے ؟
 عمرو بن عبید :- ہاں — ناک بھی رکھتا ہوں۔
 ہشام :- اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں ؟
 عمرو بن عبید :- اس سے سونگھتا ہوں، خوشبو، مٹیوں، تمیز کرتا ہوں۔
 ہشام :- کیا آپ کے منہ بھی ہے ؟
 عمرو بن عبید :- ہاں — خدا نے مجھے منہ بھی دیا ہے۔
 ہشام :- ان سے کیا کام لیتے ہیں ؟
 عمرو بن عبید :- اس غذا میں چکھتا اور کھانا تناول کرتا ہوں۔
 ہشام :- کیا آپ کے دل بھی ہے ؟

۱۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیئے کہ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر فقط "قلب" اور دماغ کے معنی
 میں استعمال ہوا ہے البتہ ہم نے عام استعمال کے مطابق قلب کا ترجمہ دل کیا ہے۔

عمرو بن عبید :- ہاں بھائی - دل بھی رکھتا ہوں۔

ہشام :- اس سے کون سی ضرورت پوری ہوتی؟

عمرو بن عبید :- مذکورہ بالا اعضاء - (آنکھ، کان، منہ، ناک،) پر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں، ان کے درمیان اسی دل سے تمیز کرتا ہوں (ان کے سمجھنے میں، کرا بھی کون شخص دکھائی دیا - یا یہ کون کس چیز کی ہے - یا یہ آواز کس کی تھی - یا اس چیز کا مزہ کیسا ہے)؟

جب اختلاف ہوتا ہے تو اسی دل کی طرف توجہ کر کے اس کی مدد سے فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا ہے :-

ہشام :- تو کیا دوسرے اعضاء (دل سے بے نیاز نہیں) (بلکہ اس کے محتاج) ہیں -؟

عمرو بن عبید :- ہاں - وہ دل سے بے نیاز نہیں ہیں۔

ہشام :- کیوں بے نیاز نہیں ہے؟ جبکہ ہر عضو میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اور صحیح سالم بھی ہیں؟

عمرو بن عبید :- اسے فرزند - جو چیزیں میں دیکھتا، سنتا، چکھتا یا سونگھتا ہوں، ان کے بارے میں جب مجھے کوئی شک ہوتا ہے کہ کیا چیز دیکھی، کون سی آواز سنی، کیا چیز سونگھی، تو دل کی طرف رجوع کرتا ہوں جس سے شک زائل ہو جاتا ہے۔ ہشام :- تو کیا خداوند عالم نے، دل کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ آدمی کے باقی اعضاء میں جو شک پیدا ہو، وہ نازل ہو تاکہ ہے، اور غلط اور صحیح کی تمیز ہوتی رہے؟

عمرو بن عبید :- ہاں ایسی ہی بات ہے

ہشام :- گویا دل ان تمام اعضاء کیلئے امام اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔

عمرو بن عبید :- ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔

ہشام :- اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کے بدن میں ایک دل کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ باقی اعضاء کے شکوک اور اختلافات کو ذائل کر کے صحیح و غلط بتا دے اور اس سے یقین حاصل ہو؟

عزیز بن ہشام :- ہاں۔ بالکل یہی بات ہے۔

ہشام :- آپ کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ آپ کا اعتقاد ہے کہ خداوند عالم نے کسی آدمی کے اعضاء کو بھی ایک امام و رہنما دل و دماغ کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اور اس راہنما کا کام یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کے شک و شبہ کو دور کر دے اور صحیح و غلط کے درمیان تمیز کر دے۔

مگر تعجب ہے کہ خداوند نے دنیا بھر کے انسانوں کو رہنما (اور امام) کے بغیر چھوڑ دیا ان کے لئے اپنی طرف سے کوئی امام مقرر نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب لوگ حیرت و ضلالت اور شک و اختلاف میں پڑے رہیں اور خداوند عالم نے کسی شخص کو بھی اس مقصد کے لئے معین نہیں کیا کہ شک و حیرت اور اختلاف و ضلالت کے موقع پر لوگ اس کی طرف رجوع کر کے یقین و ہدایت حاصل کریں۔
دیکھو کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے لئے نہ کسی ہادی و راہنما کا انتخاب کیا، نہ امام و پیشوا کا۔ اور امت پیغمبر کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ آپس میں اختلاف کر کے گمراہ ہوں اور متعدد فرقوں میں بٹ کر انتشار کا شکار ہوتے رہیں۔

جس طرح خداوند عالم نے تمام اعضاء و جوارح کی رہنمائی کھیلنے والے دل و دماغ کو معین کیا اسی طرح اگر وہ بندوں کے لئے امام مقرر کر دیتا اور سب لوگ اس کے چپسم تلے جمع ہو جاتے، تو امت پیغمبر گمراہی سے بچ جاتی

ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ:
 "مسیری یہ تقریر سن کر عمرو بن عبید مہوٹ ہو گئے، کوئی بول
 نہ دے سکے۔"

کافی دیر تک غور و فکر کرتے رہے، پھر سر اٹھا کر میری طرف متوجہ
 ہوئے اور کہا:

"کیا تم ہی ہشام بن حکم ہو؟
 میں نے کہا:۔ (آپ سے کس نے کہا) میں ہشام بن
 حکم ہوں۔؟
 عمرو بن عبید نے کہا:۔ تو کیا تم ہشام بن حکم کے پاس اٹھتے
 بیٹھتے ہو؟

میں نے کہا:۔ نہیں۔ میں ہشام کا ہنشیں نہیں ہوں۔
 عمرو بن عبید نے کہا:۔ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
 میں نے کہا کہ:۔ میرا غریب خانہ کوفہ میں ہے۔
 عمرو بن عبید نے کہا:۔ پھر یقیناً تم ہی ہشام بن حکم ہو (کیونکہ میں کوفہ
 کے لوگوں کو پہچانتا ہوں، تمہاری طرح کوئی اور ایسا منطقی استدلال کرنے والا،
 اور اپنے مخالف کو سادہ عقلی دلیلوں سے زیر کرنے والا، نہیں ہے)
 یہ کہہ کر عمرو بن عبید مجھے لپٹ گئے، مجھے سینے سے لگایا، اپنی جگہ پر
 لاکر بٹھایا، اور پھر جب تک میں وہاں رہا انہوں نے کوئی بات
 نہیں کی۔

کچھ دیر بعد، میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔

آفتاب اور زمین کی گردش

قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے کہ:
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔

راوردہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن، اور آفتاب و ماہتاب کو پیدا کیا ہے (ان میں سے) ہر ایک (اپنے اپنے) مدار پر تیرتے پھرتے ہیں (سورہ مبارکہ الانبیاء آیت ۳)

گویا جس طرح سے تیراک سطح آب پر تیرتا ہے، اس طرح سے چاند سورج اپنے اپنے مدار پر تیرتے۔ یعنی رواں دواں ہیں اور جیسا کہ بعض معاصر مفسرین نے لکھا ہے:

(قرآن مجید کا یہ فقرہ کہ)، ”سب (اپنے اپنے مدار پر، یا بالفاظ دیگر) ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں: (۱)۔ یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے۔

(۲)۔ یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھوٹیوں کی طرح بڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انھیں لئے ہوئے گھوم رہے ہوں بلکہ وہ کوئی تیاں شے ہے یا فضا اور خلا کی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت، تیرنے کے عمل سے مشابہت رکھتی ہے۔“

(ملاحظہ فرمائیے، تفسیر القرآن جلد ۲ صفحہ ۵۷)

اچھے فکر و دانش کے نزدیک برہنہاں سے یہ تصور قائم تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد آفتاب گھومتا رہتا ہے جس کی وجہ سے روز و شب کا نظام قائم ہے۔ لیکن فلذان رسالت کے افراد نے دنیا کو اس حقیقت کا منہ نہایت کجوسیر ہیں، جیسا کہ قرآن کا اعلان ہے۔

— اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے حلقہ درس میں شرکت کرنے والوں کے سامنے گردش زمین کو واضح الفاظ میں پیش کیا۔
چنانچہ مغربی کسے گردہ نے لکھا ہے کہ :

”بعد ازاں جب حضرت جعفر صادقؑ نے اعتراض کیا، اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ نظریہ کہ :

”آفتاب زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے (اور گویا زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے) یہ قابل قبول نہیں ہے۔

ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ کے اعتراض پر توجہ دیتے، پُرانے نظریہ کو رد کرنے اور اس بات کی جستجو کرتے کہ روز و شب کی گردش کے بارے میں کسی مثبت نتیجے تک پہنچا جائے۔

لیکن چونکہ اس دور کے لوگوں کی علمی سطح محدود تھی اس لئے ایک ساعت کیلئے بھی وہ لوگ اس مسئلے پر بحث کیلئے آمادہ نہ تھے۔“

(ملاحظہ فرمائیے :

مغز متفکر جہان پیشہ صفحہ ۴۱)

”مغربی دنیا کا مشہور و معروف سائنس دان اور مفکر ”کاپرنیک“ اپنی تلاش و جستجو

کے بعد گردش زمین کے اُسی نتیجے تک سولہویں صدی عیسوی میں پہنچا، جسکی نشاندہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسری صدی ہجری میں فرمادی تھی۔
اور چونکہ کاپر تک "ایک ایسے علاقے میں زندگی گزار رہا تھا جو قدامت پرست جیساٹوں کی دھڑوں سے باہر تھا اس لئے وہ صرف یہ اعلان کر سکا کہ زمین اور تمام سیارے سورج اور گرد گود مہر ہے ہیں۔"

(منظر متفکر جہان نیت صفحہ ۴۱)

یہ بات بلا غوفہ تردید کی جاسکتی ہے کہ ...
سلسلہ ہجری میں جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام متنبہ درس پر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اس وقت مدینہ منورہ کی علمی نقباء میں روشن فکری یورپ کی درس گاہوں سے زیادہ تھی۔

بلکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ترقیوں دہائی میں بھی دینی روش نکوی اور ذہنی آزادی نہیں نظر آتی جیسی مدینہ منورہ میں حضرت امام محمد باقر کے دور میں تھی۔
(چنانچہ جب اپنے پدر بزرگوار کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے پرانے نظریے کی تردید اور زمین کی گردش کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی تو اس وقت کے اذہان میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی)۔ جبکہ یورپ میں اس وقت کوئی شخص یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ :

"آفتاب کا زمین کے ارد گرد گھومنا صحیح نہیں ہے۔"

اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ (اس زمانہ میں) :

دین اسلام (کے ذمہ دار دنیا) اپنے علمی نظریات کو پیش کرنے میں یورپ کے صاحبان فکر و دانش کی نسبت زیادہ آداس تھے

(۳۴۰)

یہی وجہ ہے کہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے "آفتاب اور زمین کی گردش" کے بارے میں، جو نظریہ پیش کیا، اور واضح طور سے اس کا اعلان فرمایا۔

اگر اُس زمانہ میں، یورپ میں کوئی شخص ایسی بات زبان سے نکالتا، تو اُسے انتہائی منفی ردِ عمل کا سامنا کرنا پڑتا، اور کم سے کم جو اُسے پریشانی اٹھانی پڑتی، وہ یہ کہ اس کی تکفیر کی جاتی اور اُسے بدعتیہ قرار دیا جاتا۔ کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ:

سترہویں صدی عیسوی اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ایسا کوئی نظریہ جو کلیسا کے خیالات سے تصادم ہو، پیش کیا تو نہ صرف اُن لوگوں کو تکفیر کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بعض لوگوں کو ایسے نظریات پیش کرنے کی سزائیں زندہ جلا دیا گیا۔ اور تیرہویں صدی عیسوی تک تو حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا نظریہ پیش کر دیتا، تو حکومتی قانون کے تحت اُس کا سزا اس کے جسم سے جدا کر دیا جاتا۔

(مفکر مشرق جہاں نشین : ۴۵)

اور حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں صرف اسی علمی نظریے کے سلسلہ میں اسلام بہتر علمی پوزیشن میں نہیں تھا بلکہ جتنی بھی علم و دہن کی شاخیں ہیں۔ اور وہ تمام علوم جنہوں نے حیاتِ بشر کی بقا اور ارتقاء میں مؤثر کردار ادا کیا، اس میں اہل ایمان بہت بہتر صورتِ حال میں زندگی گزار رہے تھے۔

جس کا اعتراف یورپ کے اُن کئی فلاسفہ نے بھی کیا ہے جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علمی ارتقاء کے موضوع پر بحث کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

قرون وسطیٰ میں یورپ کے اندر علم کی دنیا میں تاریکی اور اسلامی ممالک میں علمی روشنی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ :

یورپ میں اس زمانہ میں صاحبانِ فکر و دانش کو اپنے فکر و منطق کے نتائج کا اعلان کرنے کی آزادی نہیں تھی۔

جبکہ اسلامی ممالک کے صاحبِ علم و دانش اپنے علمی نظریات اور اپنی جدید فکری تحقیقات کو آزادی سے پیش کر سکتے تھے۔

اس زمانے میں مغربی دنیا میں جو بھی علمی روشنی پہنچتی تھی وہ مشرقِ دنیا کے مسلمان ممالک کی مرہونِ منت تھی۔

لیکن چونکہ یورپ کی علمی فضا انتہائی تاریک تھی اس لئے ہر موضوع پر اسلامی دنیا میں ہونے والی تحقیقات کو وہاں پہنچانے کی آزادی بھی نہیں دی جا رہی تھی۔

صرف "طب" (دکھانا) معالجے کی سہولیات کی خاطر مشرقِ دنیا سے یورپ میں لانے کی اجازت ملی تو صورتِ حال یہ ہو گئی کہ یورپ میں میڈیکل سائنس کا کوئی استاد ایسا نہ تھا جس کے ہاتھ میں "کتاب سینا" کی مشہور تصنیف "اربعونہ کلا" کا لاطینی نسخہ نہ ہو، اور وہ اسے حفظ کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔

لیکن اس دور میں بھی "طب" کے علاوہ دوسرے علوم جیسے ادبیات، ہیئت (علم ستارگان) وغیرہ کو وہاں متعل کرنے کی اجازت نہ تھی۔

انتہایہ ہے کہ :

مسلمان شعراء اسلامی ممالک میں جو اشعار پڑھتے سکتے انھیں یورپ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی، کیونکہ قانون کے نزدیک (ان اشعار کا نقص یہ تھا کہ وہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اور انھیں وہابی طور پر مہیا کرنے والے تھے۔ اسی طرح — چونکہ یورپ کے تفتیشی اداروں کی اجازت نہیں تھی، اس لئے

علم ہیئت سے متعلق اسلامی دنیا کی تحقیقات بھی یورپ تک نہ پہنچ سکیں۔

۵

اُس زمانہ میں، اس مقصد کیلئے ایک بہت بڑا انفتیشی ادارہ قائم کیا گیا تھا، اور جس شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ وہ نئے نظریات درآمد کر رہا ہے، یا کلیسا کے انکار سے متصادم کوئی علمی بات پیش کر رہا ہے، اسے دس سال زندان کر دیا جاتا، پھر اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔

یہاں تک کہ ۱۸۰۸ء میں فرانس کے نپولین (۱) نے اس قانون کو ختم کیا۔
لیکن جب نپولین کا دور اقتدار ختم ہوا، تو اسپین میں ۱۸۱۴ء میں اس قانون کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا، یہاں تک کہ ۱۸۳۴ء میں لوگوں کو اس قانون سے نجات ملی۔

(مزید تفصیلات کیلئے دیکھئے؛

مغز متفکر جہان، شیعہ صفحہ ۴۵)

عناصرِ رب کے بارے میں آپ کا فرمان

خالق کائنات نے بنی نوع انسان کو کائنات کے بارے میں تفکر و تدبر کی بار بار دعوت دی ہے اور اس بات کا واضح اعلان بھی فرما دیا ہے کہ صاحبانِ علم و دانش ہی خشیتِ الہی کی منزل پر فائز ہوتے ہیں (کیونکہ اُن کے دل معرفت سے لبریز ہوتے ہیں) ارشادِ قدرت ہے :

اسمِ قرآن اللہ انزل من السماء ما دفع عن جنابہ شملات مختلفا
الوانها ومن الجبال جدو وبيض ورحم مختلف الوانها وعراب
سود۔ ومن الناس والدواب والامعاء مختلف الوانہ، کذا اللہ
انما یختصی اللہ من عباده العلماء، ان اللہ عزیز غفور۔

(کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ خداوندِ عالم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اُس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ ٹھٹھے (مختلف راستے ہیں) جن کے رنگ مختلف ہیں اور گہرے سیاہ (بھی)

اور اسی طرح انسانوں اور چلنے پھرنے والے جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی جن کے رنگ مختلف ہیں۔

یقیناً اللہ سے اُس کے بندوں میں سے صرف صاحبانِ علم ہی ڈرتے بیشک خداوندِ عالم صاحبِ ثبوت اور بہت بخشنے والا ہے)

(ملاحظہ فرمائیے: سورۃ قاطر آیت ۲۸-۲۷)

مذکورہ بالا آیت میں، صاحبان فکر و دانش کیلئے غور و فکر کی ان گنت جہتیں ہیں جن کے ذریعے سے فکر انسانی کو روشنی بھی ملتی ہے اور جیلا بھی۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ :

جس طرح مومن دکافر صالح و فاسد، ہر قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی تفاوت اور اختلاف ہے، مثال کے طور پر پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اور ذائقے، لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک پھل کے کئی کئی رنگ اور ذائقے ہیں جیسے کھجور، انگور، سیب اور دیگر پھلوں کی متعدد اقسام ہیں، اور ہر ایک کا ذائقہ و رنگ روپ دوسرے سے مختلف ہے۔

قرآن مجید میں رسولِ برحق پر نازل ہوا، اور اس رسول کے جو برحق جانشین ہیں، انہوں نے نبی نورِ انسان کو کائنات پر غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے اور مختلف علمی نکات کی طرف اُن کی رہنمائی بھی کی ہے جس کا اُحرف انہوں نے بھی کیا ہے، اور غیروں نے بھی، چنانچہ :

”مفسر متفکر جہانِ نشیت“ کے مولفین۔ (مغرب کے صاحبانِ تحقیق) نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر ایک جب ۱۲ سال سے بھی کم تھی آپ کے سامنے ارسطو کے اس نظریہ کا ذکر ہوا کہ :

یہ جہان، چار عناصر پر مشتمل ہے،

مٹی، پانی، ہوا، آگ۔

امام علیہ السلام نے فرمایا

”تعجب ہے کہ ارسطو جیسا شخص، اس حقیقت کو نہ سمجھا کہ :

”مٹی“۔ تنہا ایک عنصر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی عناصر موجود ہیں۔

اور اُس کے اندر جس قدر کیمیائی اجزاء ہیں، سب الگ الگ عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ارسطو کے وقت سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد تک، تقریباً ایک ہزار سال کی مدت گزری ہے، اور اس پوری مدت میں، ارسطو کے اس نظریے کو ایک بنیادی حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، اور کسی شخص کے ذہن میں اس کے خلاف سوچنے کا خیال بھی نہ آیا، بلکہ سب لوگ ارسطو کے نظریہ پر ہی کاربند تھے۔

ایک ہزار سال کے بعد، ایک ایسے نونہال جن کی عمر اسی بارہ سال بھی نہیں تھی، اس نظریے کے خلاف آواز اٹھائی، اور واضح الفاظ میں فرمادیا کہ: "خاک۔" ایک عنصر نہیں ہے، بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے۔

اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے نشاندہی فرمائی کہ:

ہوا بھی ایک عنصر بسیط نہیں ہے۔ بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے۔

اُس زمانہ میں اگر کوئی صاحبِ علم دہنِ تحقیق و جستجو کو رکھے، اور خوب غور و فکر کرنے کے بعد، یہ بات قبول بھی کر لیتا کہ مٹی ایک عنصر بسیط نہیں ہے، بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے، تو ہوا کے بارے میں، تو کوئی شخص یہ باور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک عنصر بسیط نہیں ہے، بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے۔

یورپ اور مغربی دنیا کے بلند مرتبہ سائنسدانوں کے شعور میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہوا، کئی عناصر کا مجموعہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ ساری دنیا کے مفکرین و فلاسفہ، ارسطو کی پابندی میں مٹی اور ہوا کو ایک، ایک عنصر بسیط ہی مانتے تھے۔

یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں فرانس کے کچھ سائنسدانوں نے ہوا کے
سلسلہ میں تحقیق شروع کی اور ان لوگوں نے ہوا کے اندر سے "آکسیجن" کو علیحدہ کیا
تب انہیں اندازہ ہوا کہ ہوا "ایک عنصر بسیط نہیں ہے" بلکہ آکسیجن اور دوسرے عناصر
کا مجموعہ ہے۔

چنانچہ ایک فرانسیسی سائنسدان نے آکسیجن کو ہوا سے الگ کر کے "ان لوگوں
کے سامنے ایک نیا تجربہ کر کے دکھایا کہ :
آکسیجن انسان کے نظام تنفس کیلئے کس قدر ضروری ہے۔ اور دوسری طرف
اس کے اندر شعلہ پذیری کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے۔

لیکن چونکہ یورپ اس وقت تک انتہائی تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا اور کسی
قسم کا جدید نظریہ پیش کرنا نہایت سنگین جرم تھا اس لئے وہ ڈوبلند قریب سائنسدان
جنہوں نے ہوا کے باغے میں یہ انکشاف کیا تھا۔ ان دونوں کو سختہ و آسان پھانسی دیا
گیا۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ :

اٹھارہویں صدی کے اواخر میں "فرانس کے دو بڑے سائنس دانوں نے جب
تجربہ کر کے بتایا کہ ہوا کے اندر آکسیجن کے علاوہ کچھ اور بھی عناصر ہیں" تو دوسرے
سائنسدانوں نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ ہوا ایک عنصر بسیط نہیں ہے بلکہ کئی عناصر
کا مجموعہ ہے۔ لیکن ان تمام سائنس دانوں کا اس بات پر اصرار تھا کہ :

ہوا کے عناصر میں جو عنصر جانداروں کی زندگی کے لئے ضروری ہے وہ صرف
آکسیجن ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے عناصر ہوا کے اندر موجود ہیں، جانداروں
کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس پہلو سے دیکھا جائے تو ان کا وجود

یے فائدہ ہے۔

جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے ارشادِ عالیہ کی روشنی میں،
لوگوں کو پہلی بار اس بات کا علم ہوا تھا کہ :

ہو ایک عنصر بسیط نہیں ہے، بلکہ چند عناصر کا مجموعہ ہے۔

ان کا یہ بھی ارشاد کہ : ہوا کے اندر جتنے بھی عناصر موجود ہیں، جانداروں کے
نظام تنفس کیلئے وہ سب عناصر ضروری ہیں۔

— اور —

انیسویں صدی کے آخری نصف حصہ میں مغربی دنیا کے دانشمندوں نے بھی
مختلف تجربات، اور متعدد مراحل سے گزرنے کے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ :
ہوا کے اندر جتنے عناصر موجود ہیں، وہ سب انسانوں، اور تمام جانداروں کے
نظام تنفس کے لئے ضروری ہیں، اور خداوندِ عالم نے ان کو پیدا کیا اور اور بے مقصد
نہیں پیدا کیا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے، مغز متفکر چنانچہ شیخ سنو ۵۹ (۶۱۳)

علم طب۔ اور امام کی ایک منفرد ہدایت

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے کہ :

اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ : عِلْمُ الدُّنْيَا وَ عِلْمُ الْآلِبَاتِ -

(علم تو دو ہی ہیں، دین کا علم اور جسم سے متعلق علم،

۱)

اور علم الابدان (جسم سے متعلق علم) کے لفظ سے عام طور پر طب ہی سمجھی گئی ہے، کیونکہ یہی وہ علم ہے جس میں جسم کی صحت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔

صاحب المنجد نے لکھا ہے کہ : الطب ... جسمانی اور روحانی علاج

الطباء ۔۔ وہ چیز جس سے طاریج کیا جائے۔

اطیب ۔۔ علم طب کا جاننے والا، فن طب میں ماہر و حاذق۔ اس کی جمع

اطباء و اطباء ہے

ملاحظہ فرمائیں : (المنجد صفحہ ۶۰۰)

اردو زبان میں عام طور سے لفظ طبابت :

علاج معالجہ، حکمت وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشادِ گرامی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خدا و رسولؐ نے انسان کے جسم کو بھی اہمیت دی ہے اور اس کی روح کو بھی۔

کیونکہ انسانی زندگی جسم و روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ روح نہ ہو تو جسم زندہ نہیں رہتا اور جسم نہ ہو تو روح کو مسکن نہ ملے !
 پھر یہ کہ انسان کا جسم بھی بیماریوں کا نشانہ بنتا ہے اور اس کی روح بھی مختلف عوارض و امراض کا شکار ہوتی ہے، اس لئے دونوں کو علاج معالجے کی ضرورت ہے علم دین، انسانی روح کو عارض ہونے والے امراض کا علاج کرتا ہے اور علم طب جسم کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔

اسلامی علوم و معارف پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سرکارِ حق تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اُمت کو بحکمتِ طبی ہدایات دی ہیں۔ اور اُن کے برحق جانشینوں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی طب کی دنیا کو اپنے ارشادات سے مالا مال کیا ہے۔

چنانچہ اُردو زبان میں ”طب النبیؐ“، ”طب الائمہؑ“، ”طب امام صادقؑ“، ”طب امام رضاؑ“ جیسے ناموں سے متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں جنہیں مختلف شہروں سے شائع ہوتی رہی ہیں۔ البتہ جس طرح دیگر علوم اسلامی کو امام جعفر صادقؑ کے نام میں ترقی نصیب ہوئی، اسی طرح علم طب کو بھی۔

چنانچہ حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کے دور کی علمی ترقیوں کے بارے میں تحقیق کرنے والے ”25“ مغربی مفکرین کے گروہ نے بھی لکھا ہے کہ: حضرت امام جعفر صادقؑ نے جب علم طب کا درس دینا شروع کیا تو نئے نئے ابواب روشن ہوتے چلے گئے، آپ علم طب کی تعلیم بھی دے رہے تھے اور اس فن میں آپ کے منفرد نظریات نے، گہرا اثر مرتب کیا جس کی وجہ سے

دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اطباء اور معالجین نے امام علیہ السلام کے طبی نظریات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔

۵

آپ کے وہ مفرد ارشادات جن کے ذریعے اطباء کیلئے بہت سے ابواب کھلے اور ان گنت مقامات پر راہ عمل کشادہ ہوئی، جن کے ذریعہ سے لوگوں نے صدیوں فیض حاصل کیا، اور بہت سے افراد جن کو لوگوں نے مردہ تصور کر لیا تھا، امام جعفر صادقؑ کے طبی نظریے کی وجہ سے ان میں زندگی کے آثار دوبارہ نمایاں ہوئے، اور لوگوں نے نئے حقائق کا ادراک کیا۔

امام علیہ السلام کے طبی نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ: کچھ ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں جن پر مرض کی شدت کے سبب ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں: وہ دنیا سے گزر گئے۔ حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کے جسم پر کوئی ایسی خراش لگائیں جس کے نتیجے میں جسم سے خون نکلنے لگے۔ خاص طور سے ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان اس طرح خراش لگایا جائے کہ خون برآمد ہو جائے، تو مریض دوبارہ زندگی کی طرف واپس آجائے گا۔

امام علیہ السلام کے تجویز کردہ اس عمل کو ماہرین طب نے مختلف مواقع پر استعمال کیا، اور اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور اسے دوسری صدی ہجری کے حیرت انگیز طبی نظریات میں سے تسلیم کیا جاتا ہے (جس کا سرچشمہ امام معصوم کا ارشادِ گرامی ہے) اس سلسلہ میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ:

عجای حکمران ہارون الرشید کا چچا داد بھائی ابراہیم بن صالح بہت دنوں سے

بیمار تھا، اور لوگ اس کی صحت کی طرف سے ناامید ہوتے جا رہے تھے۔
ایک روز دو پہر کے وقت ہارون کھانے پر بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی:
آپ کا مخصوص طبیب "بختیشور" آیا ہے۔
چنانچہ اسے اندر بلا لیا گیا۔

... "بختیشور" نے ہارون سے کہا۔

"میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ابراہیم بن صالح
کی حالت خراب ہے اور (میرا اندازہ ہے کہ) آج رات کو وہ اس دنیا سے گذر
جائے گا۔

اور میں جس وقت وہاں سے روانہ ہوا ہوں، ابن بہلہ نامی ہندی (طبیب)
وہاں آیا تھا۔

ہارون نے کہا کہ:۔ میں نے دو بار آدمی بھیج کر نہیں بلایا تھا، لیکن جب تم
دے ملے، تو میں نے ابن بہلہ ہندی کو، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس بھیجا کہ وہ اس
کی حالت دیکھے۔

ہارون رشید نے جب "بختیشور طبیب" کی زبان سے یہ بات سنی کہ اس کا
چچا زاد بھائی اب صرف ایک رات کا بہان ہے تو بہت رنجیدہ ہوا اور کھانا اپنے
سامنے سے اٹھوا دیا۔

تھوڑی دیر میں ابن بہلہ ہندی طبیب آیا۔ اور اس نے دیکھا کہ ہارون رشید
بہت زیادہ افسردہ اور غمگین ہے تو پوچھا کہ:
آپ اس قدر غمزدہ کیوں ہیں؟

ہارون رشید نے کہا کہ:۔ "بختیشور طبیب" نے بتایا ہے کہ مسیرا

چچا زاد بھائی، اب صرف ایک شب کا ہمان ہے۔ اور یہ خبر سن کر میرا دل بے غم
 غم میں ڈوب گیا، اب نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ پینا۔

ابن بہلہ ہندی نے کہا کہ میں نے اس کا معائنہ کیا ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ
 وہ ابھی مرنے والا نہیں ہے، بلکہ علاج معالجہ سے اچھا ہو جائے گا۔

بار دن نے کہا کہ :

”اے ابن بہلہ، بختیشور تو ایسا معالج ہے کہ اُس کے آباد اجداد بھی طبیعتے
 اور وہ خود بھی ایک طبیبِ حاذق ہے اور کسی بھی بیمار کے بارے میں اس کی بات
 مستند ہے۔

ابن بہلہ نے کہا کہ :

”میں اگرچہ خانہ ذاتی طبیب ہوں، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ آپ کا چچا زاد
 بھائی زندہ رہے گا، اور اس کا علاج ہو جائے گا۔

بار دن نے کہا۔ اے ابن بہلہ۔ بتاؤ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہو، اور میرا چچا زاد
 بھائی آج کی رات دنیا سے رخصت ہو جائے، تو میں تمہیں کیا سزا دوں۔

ابن بہلہ نے کہا :-

”اگر آپ کا چچا زاد بھائی اس شب وفات پا جائے تو آپ کو یہ حق ہوگا کہ سزا
 کے طور پر میرے تمام مال و اسباب، اور غلاموں وغیرہ پر قبضہ کر لیں، اور میں آپ سے
 یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔

بار دن نے جب ابن بہلہ کی طرف سے اس قدر محکمہ انماز دیکھا تو مطمئن ہو گیا، اور حکم
 دیا کہ اُس کے لئے کھانا وغیرہ لگایا جائے۔

کھانے سے فارغ ہوئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے قصرِ خلافت

میں آنکھ بند کر دی کہ :

ہارون کا چچا زاد بھائی، ابراہیم بن صالح دنیا سے گذر گیا۔
یہ خبر سن کر ہارون نے رونا چننا شروع کیا، اور گریبان سہاڑ لیا۔
ابن دربار نے آٹے کی وغیرہ دے کر سلا دیا۔

اگلی صبح بیدار ہوا، تو سوگواروں کا لباس پہنا، اور ابراہیم بن صالح کے گھر گیا
وہاں دیکھا کہ جنازہ کو اس زمانے کے عام معمول کے مطابق گھر کے اندر ہی غسل دیا
گیا ہے، اور کافور لگا کر کفن پہنایا جا چکا ہے۔

جب وقت جنازہ کو غسل دیا جا رہا تھا، ابن بہسل سہدی طبیب بھی وہاں موجود
تھا، اور غور سے ”مرنے والے“ کا جسم دیکھ رہا تھا۔

ہارون نے جب اسے دیکھا تو فوراً بولا۔

”تم کل کیا کہہ رہے تھے۔“

ابن بہسل نے کہا :-

آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ مگر میرے مال و اسباب پر قبضہ کرنے
میں جلدی نہ کریں۔

ہارون رشید بولا :- ”تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے، میں تمہیں معاف
نہیں کروں گا۔“

ابن بہسل نے کہا :- ”میں آپ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں، صرف یہ کہہ
رہا ہوں کہ میرے مال و اسباب پر قبضہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ بچا زاد
بھائی تو ابھی تھوڑی دیر میں زندہ ہو جائے گا۔“

ہارون نے کہا :- ”کیا مردے بھی زندہ ہوتے ہیں؟“

ابن بہسل نے جواب دیا کہ :- ”جو شخص پوری طرح نہ مرا ہو، وہ زندہ ہو سکتا ہے۔“

اور چونکہ آپ کا بچا زاد بجائی پوری طرح نہیں مرا ہے، اس لئے زندہ ہو سکتا ہے۔
 البتہ اگر زندہ ہونے کے بعد خود کو ہر ہنہ اور کفن میں لپٹا ہوا دیکھے اور کانور کی ٹو
 ٹھوس کمرے تو دشت سے دُور بارہ مر سکتا ہے۔ اس لئے آپ ان لوگوں کو حکم دیجئے
 کہ اسکے جسم سے کفن ہٹا دیں اور اُس کے بدن کو خوب اچھی طرح سے دھوئیں تاکہ کانور کی
 ٹوٹیکل طور پر ختم ہو جائے۔ پھر اسے عام زندہ انسانوں والا لباس پہنا کر اُس کے بستر
 پر لٹادیں، تاکہ میں اسے "زندہ کمرے دکھا دوں۔"

ہارون رشید نے حکم دیا کہ جو کچھ ابن ہسمل نے کہا ہے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے
 چنانچہ لوگوں نے کفن ہٹا دیا، اُس کے جسم کو اچھی طرح دھویا کہ کانور کی بو ختم ہو جائے
 پھر روزمرہ کا لباس پہنا کر اُس کے بستر پر لٹا دیا گیا۔

ابن ہسمل نے ایک تیز چاقو اپنے ہاتھ میں لیا اور ابراہیم بن صالح کے ماتیں
 ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان چاقو سے کٹ لگایا تو خون بہنے لگا۔
 ہارون رشید اُس وقت ابراہیم بن صالح کے بستر کے قریب ہی تھا اس نے دیکھا کہ
 خون بہنے کے بعد ابراہیم بن صالح کے جسم میں جنبش ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد
 اُس نے آنکھیں کھولیں۔ ہارون رشید پر نگاہ پڑی تو نحیف آواز میں بولا: "اے میرے بچا
 کے بیٹے، تم میری عیادت کو آئے۔ خدا تمہیں اس کی جزا دے۔"

اور اس طرح وہ شخص جسے مُردہ سمجھ کر غسل و کفن دیا جا چکا تھا، کانور ملا جا چکا تھا۔
 اور صرف دفن کرنا باقی رہ گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے طبی نسخے
 کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔

احولہ حبشیہ ملا خطبہ فرماتے،

سفر متفکر بہت ان نشیخ، صفحہ ۵۴، ۵۵

ایک ملحد کی شرارت کا جواب

قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ خداوندِ عالم ہی تمام چیزوں کا خالق ہے اُس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔
سورہ مبارکہ فاطر میں ارشاد ہوا۔

يَهْلِكُ مَنْ خَالَقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُفِي تَوْفِيقًا۔

”کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ بیشک اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو۔؟“

اور سورہ زمزم میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اعلان کرو دیا گیا کہ :

”خدا ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا :

”اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔

”اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔“

پھر سورہ مؤمن (غافر) میں مزید تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدس ہے :

ذَلِكُمُ اللَّهُ وَبِكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ۔ (یہ اللہ ہی تمہارا پروردگار

ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے)۔

اور سورہ مبارکہ رعد میں اس بات کو ایک مجدا گاہ منطقی انداز سے

یوں بیان کیا گیا ہے کہ :

... اِمِمْ جَعَلُوا اللَّهَ شَيْءًا، خَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَشَابِهَ الْخَلْقِ عَلَيْهِمْ

قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔
 (کہا۔ جن چیزوں کو یہ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں انہوں نے
 سبھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نظر
 میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو۔ کہہ دیجئے کہ، صرف اللہ ہی تمام
 چیزوں کا خالق ہے وہ اکمل، زبردست اور غالب) ہے۔

آیت میں جو استغیا مایہ انذار اختیار کرتے ہوئے استفسار کیا گیا ہے،
 * اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوتی
 اور کچھ دوسروں نے اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ خدا کا تخلیق کام کون سا ہے اور دوسروں
 کا کون سا۔ تب تو شرک کرنے والوں کیلئے کوئی بنیاد ہو سکتی تھی۔ لیکن جب یہ لوگ
 خود مانتے ہیں کہ کائنات کی کوئی بھی چیز کسی باطل معبود نے نہیں پیدا کی، بلکہ
 سب کچھ خدا نے ہی پیدا کیا ہے تو بحیرہ۔ باطل معبود، خالق کے اختیارات اور
 اُس کے حقوق میں کس بناء پر شریک بنادیئے گئے (تفہیم القرآن جلد ۲، ص ۴۵۲)

حضرات ائمہ طاہرین کے زمانہ میں بھی بعض شہیدہ بارادہ بھی حرکتوں کی ذریعہ سے
 وحدت خالق کے تصور کو مشکوک بنانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے ہادیان برحق نے
 نہایت مستحکم دلیلوں کے ساتھ ان لوگوں کی قطع سازیلوں کا پردہ چاک کر کے دکھ دیا۔
 چنانچہ:-

عز المرتضیٰ کی روایت ہے کہ:

محمد بن درہم (نامی محد) نے (ایک شیشے کے اندر مٹی اور پانی وغیرہ بھر کر،
 اسے زمین کے اندر دفن کر دیا تو اس میں کچھ کھڑے پڑ گئے۔
 کہنے لگا کہ: دیکھو ان کا خالق ہیں، ہوں، کیونکہ میرے ہی اُس عمل کے نتیجے میں

یہ پیدا ہوئے ہیں۔
 (لوگوں نے جب اس کی بات سنی تو کوئی بھی شخص اُس کا جواب نہ دے سکا ہر
 شخص اسی فکر میں رہا کہ اُس طرح کی اس بات کا کیا جواب دیا جائے۔
 یہاں تک کہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا تو آپ
 نے ارشاد فرمایا کہ:
 اُس شخص سے پوچھو کہ:

ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے؟
 ان میں کتنے زہریں کتنے مادہ؟
 ان میں سے ہر ایک کا وزن کتنا ہے؟
 اور اگر اسی نے ابھی یہ شکل بنائی ہے تو ان کو کسی اور شکل میں تبدیل کئے۔
 کیونکہ جو خالق حقیقی ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے جن کو پیدا کیا ہے، انکی
 تعداد کیا ہے، ان میں کتنے زہریں کتنے مادہ؟
 اُن کا وزن کیا ہے، اور جس نے ایک شکل بنائی ہے وہی دوسری شکل بھی بنا
 سکتا ہے)
 جب اُس لمحہ سے یہ سوالات کئے گئے تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا، وہاں
 سے فرار اختیار کیا۔

(مناقب ابن شہر آشوب جلد ۲ صفحہ ۳۵۵)

اما اے کئے مانہ ہیں فلسفہ کی پیش رفت

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں اور جو آیتیں نازل کی جاتی ہیں انکی بنیادی غرض یہ ہے کہ بنی نوع انسان عقل و فکر سے کام لیں۔

پہنچا سورتہ مبارکہ البقرہ میں ارشاد ہوا۔

... ویریکم آیتانہ لعلکم تعقلون۔ (وہ تمہیں اپنی نشانیاں

دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو)۔

اسی سورہ کی ایک اور آیت میں فرمایا :

کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون (اللہ اسی طرح تم پر اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو)۔

اور سورہ مبارکہ النعام میں ارشاد ہوا :

ولکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ (خداوند عالم نے تمہیں

اس بات کی نصیحت کی ہے کہ تم عقل سے کام لو)

اور سورہ مبارکہ یوسف میں مندرمایا۔ (اذا انزلناہ قرآنًا عریبًا لعلکم

تعقلون۔) ہم نے یہ عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ عقل

سے کام لو)

اور سورہ مبارکہ نور میں ارشاد قدرت ہے : کذلک یبین اللہ لکم

الآیات لعلکم تعقلون۔ (اسی طرح خداوند عالم تمہارے لئے آیتیں

کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو)

اور سورہ مبارکہ 'الزخرف' میں ارشاد ہوا: (انا جعلناہ قرآنا عربیاً لعلکم تعقلون۔) ہم نے اسے عربی (زبان کا) قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو،

اور سورہ مبارکہ 'الحمدید' میں فرمایا: (قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون) یقیناً ہم نے تمہارے لئے آیتوں کو واضح کیا، تاکہ تم عقل سے کام لو۔

اور ہواؤں کی آمد و رفت، اور بادلوں کے چلنے وغیرہ کو اپنی نشانی قرار دیا تاکہ لوگ اپنی عقل استعمال کریں، چنانچہ ارشاد قدرت ہے:

ان فی خلق السموات والارض، واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاجابہ الارض بعد موتھا وبت فیہا من کل رابۃ وتغلیف للریاح والسحاب (المسخر بین السماء والارض لایات لقوم یعقلون۔)

دیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، روز و شب کی آمد و رفت اور وہ کشتیاں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے جو پانی اتارا جس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلادینے اور ہواؤں کو چلائے اور وہ بادل جو آسمان زمین کے درمیان ستر ہیں، ان میں عقل سے کام لینے والوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں)

(البقرہ: آیت ۱۶۴)

اور اپنی عقل و فکر کو کائنات کے رموز کو سمجھنے کے لئے استعمال کرینے کا نام

فلسفہ ہے جس کی طرف ہمارے ہادیانِ برحق نے اپنے ماتنے والوں کی بلین
رہنمائی فرمائی۔

چنانچہ مغربی مفکرین نے تصریح کی ہے کہ:

عالمِ اسلام کے اندر فلسفہ کا درس سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق
کے زمانہ میں شروع ہوا۔ کیونکہ امام علیہ السلام اپنے لائق شاگردوں اور صاحبانِ
علم و تحقیق کو الہی فلسفہ سے روشناس کرائے کی سعی فرماتے تھے۔

بلکہ اگر ہم غائرانہ نگاہ سے جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ آپ نے نہ صرف فلسفیانہ
اطلاعات سے لوگوں کے قلوب کو متور کیا، بلکہ کلاسیکی فلسفہ کی بھی مدنیہ منورہ میں
بنیاد رکھی۔

یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی یونان کے فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ بھی نہ ہوا تھا کہ
عرب دنیا کے افراد فلسفہ یونان سے باخبر ہو سکتے۔

لیکن یہ امام علیہ السلام کا فیض تھا کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو اعلیٰ ترین
فلسفہ سے روشناس کرایا۔

کون نہیں جانتا کہ یونان میں فلسفہ کی بنیادوں کو سقراط، افلاطون، اور
ارسطو جیسے تابعہ روزگار افراد نے مستحکم کیا۔ لیکن عالمِ اسلام میں وہ پہلی درس گاہ
جہاں سے تشنگانِ علم و معرفت کو فلسفہ کے گراں قدر مطالب نصیب ہوئے وہ
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قائم کردہ اور تاسیس کردہ درس گاہ ہے۔

پس عالمِ اسلام کے اندر فلسفہ کو جو عروج و بقا نصیب ہوئی ہے وہ امام علیہ السلام
ہی کا فیض ہے، اور چونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے عالمِ اسلام میں اس کی بنیاد

رہی۔ اسی لئے ہم اگر انصاف پسندی سے جائزہ لیں تو یہ نظر آئے گا کہ :
مسلمانوں کے متعدد مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جہاں آج بھی فلسفہ، ضعف و ناتوانی، اور
بے توجہی کا شکار ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے
مکتب سے وابستہ افراد آج بھی اس علم کے قدروان اور اس کی پیش رفت
کھیلنے کو شاہد ہیں۔

جو حضرات آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے، انہیں اچھی طرح
معلوم تھا کہ چونکہ وقت کے حکمرانوں کو اس گھرانے سے عداوت ہے اس لئے
یہاں علمی ترقی حاصل کرنے والوں کو دنیاوی جاہ و شتم حاصل کرنے کا موقع
نہیں ملے گا۔ نہ انہیں کوئی مادی فائدہ حاصل ہوگا۔

لیکن شوق علم، بندگان خدا کو، دور دراز حلقوں سے، کشاکشیں مدینہ
پہنچاتا تھا، اور وہ اس مقدس شہر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کے حلقہ درس سے فیضیاب ہو کر ایسی طلائیت حاصل کرتے تھے، جس کے
مقابلے میں دنیا کی ہر زیب و زینت اور ہر کسائش بیچ ہے۔

کیونکہ آپ کے حلقہ درس میں شرکت کرنے والوں کو، فکر و نظر کی آزادی
اور دلیل و برهان سے استواری کی جو نعمت ملتی تھی، وہ کہیں اور سے نصیب
نہیں ہو سکتی تھی۔

مغربی دنیا کا حال تو ہے کہ ابھی ایک دو قرن قبل یورپ، فرانس، اٹلی، اسپین
یا پرتگال وغیرہ میں، اگر کوئی شخص اگر کوئی ہلکی سی آواز دے دی بھی ظاہر کرتا، جو

کلیسا کی پیشانی پر بارگزدتی تو اس شخص کو سخت ترین تعذیب سے گزرنا پڑتا تھا۔
 لیکن امام علیہ السلام کے قائم کردہ دبستانِ علم و معرفت میں ہر مذہب کو نظر
 کو اپنی توثیق اسدِ لال، سازادانہ طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت تھی، افکار پر کوئی
 قید و بند تھی، مذہبوں کو بیست کی دنیا میں پراگندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔
 (مفتی رفیع الرحمن)

اجسام کی کدرت اور شفافیت

کوہِ ساجم شفاف ہے۔ اور کون سا غیر شفاف۔ جسے اصطلاحی طور سے کدر کہا جاتا ہے یہ ایک گہری اور بہت تحقیقی بحث ہے جس کا طبی دنیا اور مائنس کے مطالعہ کے دوران مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں سینکڑوں قسم کی مخلوقات اور ان کے اجسام کے ارتقاء و نمو پر گفتگو کی گئی ہے جسے اس دور کے انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کے پیش نظر بہت سے عجائبات اور اشارات و کنایات میں ملفوف کر کے پیش کیا گیا ہے۔

خود انسان کی تخلیق کے بارے میں بعض رموز کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ قوت کی طنائوں پر سفر کرنے والے رفتہ رفتہ اس کی حقیقت سے باہر ہوتے جائیں۔ یہاں تک کہ تحقیق کا سفر جب ارتقاء کی منزل تک پہنچے، تو یہ حقائق عیاں ہو کر نگاہوں کے سامنے آجائیں۔

مثال کے طور پر انسان کی خلقت کے بارے میں خالقِ دو جہاں کا ارشاد ہے :

..فَاَنفَخْنَاكُم مِّنْ تُرَابٍ، ثُمَّ مِّنْ نَّطْفَةٍ، ثُمَّ مِّنْ عِلْقَةٍ،

ثُمَّ مِّنْ مَّضْجَةٍ۔

؛ بیشک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر بچے

ہوئے خون سے (پھر گوشت کے ٹوکڑے سے)۔

(سورہ مبارکہ الحج، آیت ۵)

غور کیجئے :-

مٹی کہاں، انسان کہاں؟۔ اس زندہ و متحرک ترکیب میں جو کہ خوشترجی ہے اور متاثر بھی، ہر اپنے قدم تو زمین پر دھرتا ہے مگر دل اُس کا آسماں میں اڑتا ہے، اپنی فکر کے ساتھ وہ بعد الطبیعیات کی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مادہ سے اوپر ہی اوجھڑتا ہے، اس ترکیب غے میں وہ اولین سادہ ذرات کہاں ہیں جن سے یہ پیدا کیا گیا تھا؟

(اس میں کون شک کر سکتا ہے کہ انسان) ”مٹی سے“ ہونے کے باوجود، مٹی سے افضل ہے، اور اس پر حکومت کرتا ہے۔

یہ تبدیلی جو انسان میں پیدا ہوئی، یہ مسافت اور گہرائی، اور رفعت و طول و اعرض میں بہت بڑی تبدیلی ہے، اس سے اس قدرت کی گواہی ملتی ہے جس کو (فطرتِ انسان) جھٹلا نہیں سکتی اور نہ انسان اپنی ترقیوں کے باوجود اس کی تردید پر قادر ہو سکتا ہے،
(فی ضلال العتدین ۱۶: ۱۵۸۱)

آسمت کے الفاظ ہیں: ”تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے۔“
لیکن آج کی علمی دنیا میں کون نہیں جانتا کہ مٹی کتنی انقلابی تبدیلیوں کے بعد نطفہ بنتی ہے!

اور پھر نطفہ کے ایک قطرہ میں خوردوں کی تعدادیں، ایسے جڑے ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک، انسان کی ابتداء قرار پاتا ہے۔

ماضی کا انسان، اپنے دائرہ علم کے محدود ہونے، اور وسائل سے محروم ہونے کی بنیاد پر ان جڑوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا، نہ اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن آج وسائل کی ترقی نے ان باتوں کو بالکل آسان بنا دیا ہے۔

یہی صورت حال دوسرے اجسام کی ہے، بعض ایسی اشارجن کو ماضی کا انسان جسم کہنے میں تامل کرتا، ان کے شفاف اور غیر شفاف ہونے کی بحث کیسے چھیڑ سکتا تھا؟ اسی لئے فرانس کے ۵۵ گراں قدر محققین نے اعتراف کیا ہے کہ :

فرزکس ذہنیا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی جسم کے ”گذر“ ہونے اور شفاف ہونے کے بارے میں ایک واضح قانون عینی نوع انسان کو روشناس کرایا، اور وہ یہ کہ :

وہ اجسام جو جامد ہونے کے ساتھ ساتھ جاذبیت رکھتے ہیں وہ ”گذر“ ہوتے ہیں۔ اور وہ اجسام جو جامد تو ہوں، لیکن قوت جاذبہ کے بجائے قوت دفعہ کے حامل ہوں وہ ”شفاف“ ہوتے ہیں۔

کسی نے دریافت کیا کہ کمن اجسام میں قوت جاذبہ ہوتی ہے ؟
فرمایا :- (وہ جو) حرارت سے مالا مال ہوں !

آج کی روشنی کے دور میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فرزکس کا یہ نظریہ، ایک الحاق کے ساتھ، انیساطلی قانون ہے، اور اس قدر عمدہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان پھر زندہ رہ جاتا ہے کہ آج سے تقریباً چودہ سو برس قبل دوسری صدی ہجری میں ایک نہایت عظیم المرتبت شخصیت نے، دنیا کے سامنے ایسا حیرت انگیز نظریہ پیش کیا، جو مغربی دنیا کے دوسرے سائنسدانوں کو بیسیویں صدی میں معلوم ہو سکا۔ اور آج لاکھوں افراد اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت جو گفتگو فرمائی اس میں ”ایلیکٹریٹیٹی“ اور ”مگنیٹک“ وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ لیکن اجسام کی ”شفافیت“ اور عدم شفافیت کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا،

دہ آج کی فزکس کے تسلیم شدہ قوانین کی حیثیت رکھتا ہے۔

علمی قوانین کو جو عالمی شہرت، اس صورت میں نصیب ہوتی ہے، جب انہیں سادہ اور دلنشین انداز میں پیش کیا جائے، یہ شہرت اس قدر ہم گیر ہوتی ہے کہ لوگوں، اور اقوام کے دہنا سے گزر جانے کے باوجود ان علمی قوانین کی شہرت برقرار رہتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمیں: ”اور دوسرے علوم کے سلسلہ میں جو نظریات اور علمی نکات پیش کئے وہ انتہائی سادہ اور دلنشین ہوتے تھے۔“

اور یہ بات واضح ہے کہ جو علی قانون بھی، سادہ زبان میں پیش کیا جائے گا، وہ جلد شہرت حاصل کرے گا، اور بہت دیر تک لوگوں کے ذہن سے محو نہیں ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو جو نصیحتیں فرمائی، اپنے حلقہ درس میں شریک ہونے والوں کو جن علی اور سائبی نظریات سے روشناس کرایا، اپنے اصحاب کو علم و دانش کی جن دلدلیوں کی سیر کرائی اور اپنے ماننے والوں کی محنت اور شعور و ادراک میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا کیا۔ اُس کی ہمہ گیریت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نہایت سادہ اور دلنشین انداز میں اُن علوم کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔

قیاس کے سلسلے میں ترتیب

قیاس۔ جس کے بارے میں اہل لغت نے لکھا ہے کہ :

قالیں قیاساً ومقالیسة بین الامرین۔ دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا۔

قالیں التی بکذا وکذا۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں اندازہ

کرنا۔ (المجدد صفحہ ۸۵۳)

اور کھنکھوسے شائع ہونے والی، لغت کی ایک مفصل کتاب میں اس لفظ کے مختلف محل استعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے، مؤلف محترم نے لکھا ہے کہ :

قیاس :- اندازہ کرنا، دو چیزوں میں ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر خیال کرنا۔

اور علم منطق کی اصطلاح میں :- دو جملوں سے ترکیب دیا ہوا قول، جس سے نتیجہ نکلے (یہ علم منطق کی ایک الگ اصطلاح ہے)

قیاس :- بہت زیادہ قیاس سے کام لینے والا، اپنے اندازے پر بہت زیادہ اعتبار کرنے والا۔

یہ اہم تفصیل ہے، تعلیم یافتہ طبقے کی زبان ہے اور قلیل الاستعمال ہے۔

قیاسات :- اندازے قیاس کی جمع۔ (عربی، مذکور ہے) تعلیم یافتہ طبقے کی زبان (میں رائج ہے)

اسی مناسبت سے قیاس آرائی کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے معنی ہیں :
عقلی گدے لگانا، بے سوچے سمجھے قیاس کر لینا (جیسا کہ محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ :- آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس سے اور اصل معاملے سے کوئی نسبت

نہیں، یہ سب آپ کی قیاس آرائی ہے۔
 قیاس دو ڈرائے، یعنی عقل دوڑانا، فکر سے کام لینا۔ جس کے بارے
 اوردو کے مستند شاعر مرزا غالب نے کہا ہے:
 مہ اور دوڑائیے قیاس کہاں
 جان شیریں میں یہ تھاں کہاں
 قیاس کو فنا، اندازہ کرنا، جانچنا، ذہن میں کسی چیز کو کسی چیز کے برابر ٹھہرانا۔
 گلن کرنا، خیال کرنا، ماننا (وغیرہ)

(ملاحظہ فرمائیے، مہذب اللغات جلد ۹ صفحہ ۱۶۲)

بجائے شریعت کے احکام کی اساس دنیاوی خدا و رسول کے قول و فعل پر ہے۔
 متفق صرف خداوند عالم ہے، البتہ چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے بے نیاز ہے
 اس لئے اس نے قانون کے نفاذ کے لئے انبیاء و مرسلین کا انتخاب کیا۔ اور اپنے
 آخری نبی (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں اعلان فرمادیا کہ:
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَظَمَ عَنْهُ فَاتَّقُوا. وَالْقَوَائِدُ (لللہ
 شدید العقاب۔

اور تمہیں جو کچھ رسول دے دیں وہ لے لو اور جس (بات) سے،
 روکیں، رک جاؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو، بیشک خداوند عالم سخت
 عذاب (دینے والا ہے)

(سورہ مبارکہ العنکبوت ص ۱۷)

اسی لئے اہل شرع اس بات کے پابند ہیں کہ دینی احکام میں قول رسول کی

پابندی کریں، اپنی قیاس آرائی سے گریز کریں، اس سلسلہ میں جناب نظم طباطبائی کا یہ شعر خاص توجہ کا حقدار ہے :

کام آتا نہیں ہے محض قیاس
نا توں ایسے علم کی ہے اساس

ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے دین و شریعت کے معاملات میں قیاس آرائی کو سختی سے منع کیا ہے، اس سلسلہ میں یہ روایت بھی قابل ذکر ہے :

علامہ قمی کہتے ہیں کہ : ابن شبرمہ کا بیان ہے کہ :
میں اور امام ابوحنیفہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا :
یاختصر :- یہ بزرگ (امام ابوحنیفہ) عراق کے مروفیہ اور مجتہد ہیں۔

امام جعفر صادق نے فرمایا :
... یہی وہ شخص ہیں جو خدا کے دین میں اپنی رائے اور عقل سے قیاس کرتے

ہیں ؟۔۔۔ یہ نعمان بن ثابت ہیں ؟

ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوحنیفہ کی صرف کنیت ہی معلوم تھی،
اُن کے اصلی نام، ولدیت اور نسب وغیرہ سے میں واقف نہ تھا۔ اس لئے
امام علیہ السلام نے جب اُن کا نام اور اُن کے باپ کا نام لے کر مجھ سے دریافت
کیا تو میں کچھ جواب نہ دے سکا (کیونکہ میں نہ تو ان کا نام جانتا تھا، نہ ان کے
والد کا)

میں خاموش رہا۔ تو حضرت ابوحنیفہ نے خود ہی امام علیہ السلام سے
عرض کیا :

جی ہاں اسے (فرزند رسول)۔ میں ہی نعمان بن ثابت ہوں، خدا حضور کا بھلائے
 میں ہی عراق کا وہ فقیہ ہوں جو دین کے معاملات میں قیاس سے کام لیتا ہے؛
 امامؑ نے فرمایا:۔ ”اے نعمان!۔ خدا سے ڈرو اور دین خدا میں اپنے قیاس
 سے کام نہ لیا کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سب سے پہلے شیخ فہم نے قیاس سے کام لیا، وہ
 ابلیس تھا، خدا کے حکم سجدہ آدم پر اس نے جواب دیا کہ:
 انما خیر منہ (میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور بہتر اپنے سے کتر کے سامنے
 سجدہ کیسے کر سکتا ہے)

اُس نے قیاس کر کے غلطی کی اور اسی وجہ سے وہ گمراہ (اور مردود) بارگاہ قراء پایا۔
 پھر آپؑ فرمایا:

”اے نعمان۔ کیا تم آدمی کے سر کو اُس کے باقی بدن پر قیاس کر سکتے ہو کہ دونوں
 میں کیا نسبت ہے؟۔ اور تمام بدن میں سر کو اتنی خصوصیات کیوں بخلائی گئیں کہ
 آنکھ، کان، ناک، دماغ... سب اسی حصہ کو مل گیا اور باقی کل اعضاء ان چیزوں سے
 محروم رہے۔

ابو حنیفہؒ نے کہا:۔ نہیں (اے فرزند رسول)۔ میں تو اس راز سے واقف
 نہیں ہوں۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ اچھا یہ بتاؤ:
 ”خداوند عالم نے آنکھوں میں شکنیں، کانوں میں تلی، ناک کے نتھنوں میں
 رطوبت، اور لبوں میں شیرینی کیوں رکھی ہے؟۔ کس مصلحت سے خداوند عالم نے
 ایک ایک عضو میں ایک ایک (جدا جدا) کیفیت پیدا کر دی؟
 جناب ابو حنیفہؒ نے کہا:۔ اے فرزند رسول!۔ مجھے تو نہیں معلوم ہے؛
 (آپ ہی ارشاد فرمائیے)

امام نے فرمایا: بسنو!

خداوندِ عالم نے دونوں آنکھوں کو چربی کے ڈھیلے جیسا بنایا ہے، اور دونوں آنکھوں میں اس نے جو نگینی پیدا کر دی، یہ ہر جاندار پر بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اگر آنکھوں میں یہ کیفیت پیدا نہ کرتا تو (اندیشہ تھا کہ) دونوں آنکھیں گچل کر بہہ جاتیں، اور سب اندھے ہو جاتے۔

اور کانوں میں تلخی اس لئے پیدا کر دی کہ جب وہ سورا ہو تو حشرات الارض اُن میں داخل نہ ہونے پائیں (کیونکہ اگر انسان زمین پر سودا ہو تو اس کے کان زمین سے بالکل متصل ہونگے اور حشرات الارض کے داخل ہونے کا اندیشہ رہے گا) یہ بھی تمام جاندار مخلوقات پر خداوندِ عالم کا بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر یہ تلخی نہ ہوتی تو چھوٹے کیڑے، آسانی سے اندر گھس کر مغز تک پہنچ سکتے تھے)۔

اور پردہ دگایہ عالم نے، ناک میں رطوبت اس لئے پیدا کی ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہو، اور خوشبو اور بدبو محسوس ہو۔

اور لب و زبان میں شیرینی اس لئے رکھی ہے کہ... کھانے پینے میں لذت محسوس ہو۔ (اگر کان کی طرح سے، لبوں میں بھی تلخی رکھ دیتا یا نمکینی قرار دے دیتا تو کھانے پینے کی ہر چیز بدمزہ معلوم ہوتی اور (تمام جانداروں کیلئے) زندگی دشوار ہو جاتی۔

ابن شہرہ کہتے ہیں کہ:

جب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ باتیں بیان کر چکے تو حضرت ابو حنیفہ صہب کا پہلے سے بھی زیادہ سہل اور آسان امتحان لینا چاہا۔ اور اس طرح گفتگو ہونے لگی۔ امام علیہ السلام :- ”اے نعمان — بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ

مکھنر اور دوسرا ایمان ہے؟
حضرت ابو حنیفہ نے مکھنر اذ کہا۔ اے فرزندِ رسولؐ وہ کون سا کلمہ ہے جسے
تو بالکل معلوم نہیں!

امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ وہ کلمہ شہادت ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہ اس کا
پہلا جز ”لَا إِلَهَ“ کہہ کر اگر کوئی شخص خاموش ہو جائے تو مکھنر ہو جائے گا کیونکہ اس کا
مطلب یہ ہو گا کہ وہ کسی معبود اور کسی خدا کو ماننا ہی نہیں، لیکن جب اس کے بعد دوسرا
حصہ: ”إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دے تو پتہ چلے گا کہ کس شخص ایک خدا کو ماننا ہے (اور یہی
ایمان ہے)۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ بتاؤ قتل کا گناہ بڑا ہے یا زنا کا؟“
حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ:۔ قتل کا گناہ بڑا ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ یہ بتاؤ بھروسہ کی بنیاد پر ہے کہ قتل کے سٹے
میں صرف دو گناہوں کی گواہی کافی ہوتی ہے، لیکن زنا کے معاملے میں چار گواہ
ضروری ہیں۔؟

بتاؤ۔ اس سلسلہ تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟
مگر وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا،
اچھا۔ یہ بتاؤ روزہ کا دوسرا بڑا ہے یا نماز کا۔؟

حضرت ابو حنیفہ نے کہا: نماز کا۔ (جسے روزے اور تمام عبادات سے افضل
قرار دیا گیا ہے)

امام علیہ السلام نے فرمایا:۔ ”بتاؤ، بھروسہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں سے
حالتِ حیض میں جو نماز چھوٹ جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد اُن نمازوں کی قضا
واجب نہیں ہے لیکن حیض کی وجہ سے (ماہِ رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اُن کی قضا

واجب ہے۔؟

ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:

”بندہ خدا۔ مذہب کی باتوں میں اپنی عقل سے قیاس نہیں کیا (جاسکتا)۔۔۔“

یہ چونکہ روزِ قیامت ہم، تم، اور سب لوگ خداوندِ عالم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم لوگ تو (دین کے معاملات کے بارے میں) یہ کہیں گے کہ: خدا و رسولؐ نے یہ فرمایا تھا۔ جب کہ تم اور تمہارے طریقے پر چلنے والے (بہت سے معاملات کے بارے میں) یہ کہیں گے کہ: ”ہم نے یہ قیاس کیا“ یا ہم نے یہ رائے قائم کی۔

اُس وقت خداوندِ عالم، ہمارے اور تمہارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دے گا۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے اُن سوالوں کے جوابات بھی بتلا دیئے۔

”فرمایا کہ:۔۔۔ قتل کے معاملے میں دو اور زنا کے مسئلے میں چار گواہ اس لئے ضروری قرار دیئے گئے ہیں، کہ قتل ایک گھلا ہوا کام ہے جس کی گواہی مقتول کا خون اور اس کا بے جان لاشہ بھی دیتا ہے اس لئے فیصلے کے لئے صرف دو گواہ کافی ہیں۔

لیکن زنا میں یہ صورت نہیں ہے بلکہ یہ کام چھپ کر کیا جاتا ہے اور دو آدمی (کسی شخص سے عداوت کی وجہ سے) اُس کے خلاف زنا کی گواہی دے سکتے ہیں تو خداوندِ عالم نے لوگوں کی عزت کی حفاظت اور اُن کے عیوب کا پردہ رکھنے کیلئے چار جابل گواہوں کی شرط رکھ دی کہ جب تک ”۴“ ایسے اشخاص جن کے قول و عمل پر پورا پورا اعتماد ہو، سنٹی گواہی نہ دیں، اس وقت تک یہ مجرم ثابت نہیں ہو سکتا۔

جہاں تک نماز اور روزہ کی قضا کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ہی افضل ہے۔ لیکن نماز تو روزانہ پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے، اب اگر روزانہ حیض

میں چھوٹنے والی نمازوں کی قضا واجب ہوتی تو عورتوں کیلئے بہت دشواری ہو جاتی کہ رک رک کر ہونے کے بعد ہر مہینے ۱۵ دن تک پانچ واجب نمازیں بھی پڑھیں، اور زماہ حیض کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی پڑھیں، بخلاف روزہ کے جو سال میں صرف ایک ماہ (رمضان المبارک) میں واجب کیا گیا اور اگر ماہ رمضان المبارک میں حیض کی وجہ سے عورتوں کے چند روزہ چھوٹ گئے، تو باقی گیارہ مہینوں کے دوران جب چاہیں ان روزوں کی قضا پوری کر دیں۔

اور سب سے بہتر علم تو خداوند عالم ہی کے پاس ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے: حیوۃ المؤمن (ذمیری) مطبوعہ مصر
جلد ۲ صفحہ ۸۶)

برادران اہلسنت کے ایک اور معتبر مورخ ابن خلکانؒ کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت ابو حنیفہ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ: ”تم، اُس احرام باندھنے والے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ دو گے جس نے احرام کی حالت میں ہرن کے دانت توڑ ڈالے ہوں کو رہائی کہا جاتا ہے؟“ انہوں نے کہا: ”فرزند رسولؐ۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس مسئلے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟“

انامؑ نے فرمایا کہ: ”تم قیاس تو خوب کرتے۔ یہ بات نہیں جانتے کہ ہرن کے دانت ہوتے ہی نہیں جنہیں رہائی کہا جاتا ہے۔“

(ملاحظہ فرمائیں، تاریخ ابن خلکان جلد ۱ ص ۱۱۱)

باطن دنیا کی طرف بیشتر توجہ

قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے کہ :

سَمِعْتُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْفُصُحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْبَحْمِ اِنَّهُ الْحَقُّ
(مقرب ہم اپنی نشانیاں اُن لوگوں کو آفاق (عالم) میں بھی دکھائیں گے
اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر بھی یہاں تک کہ اُن پر واضح ہو جائے کہ یہی
حق ہے)

(سورہ فصلت آیت ۲۵)

جس کے ذیل میں ارباب تعبیر نے بجا طور پر تحریر فرمایا ہے کہ :

”ہم ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں لیکن اس کائنات میں خود اپنے اندر،
اور اپنے باہر ایک منظم اور حیرت انگیز نظام کا انکار نہیں کر سکتے۔
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اہل فن اور اسپیشلسٹ شخص،
آجکے دماغ یا دل کی اسرار آمیز بناوٹ کے بارے تحقیقات کرتا ہے،
اور اس کے بارے میں کبھی کبھی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، پھر بھی اس بات
کا اعتراف کرتا ہے کہ اس موضوع کے سلسلہ میں ابھی بہت کچھ تحقیق کرنا
باقی ہے۔“

خاص طور سے جسم انسانی کے افعال کو باریک بینی سے سمجھنا کس قدر شوار
ہے اس کا اندازہ وہ لوگ اچھی طرح کر سکتے ہیں جو اعضائے جسمانی اور ان کی کارکردگی
کی تحقیقات میں دقت صرف کرتے ہیں تو انہیں نظر آتا ہے کہ قدرت نے اسے اپنی
تخلیق کا حسین ترین شاہکار بنایا ہے۔ ایک مختصر مثال پر غور کیجیے :

انسان کی آنکھوں اور منہ میں باقی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں جو نہایت ہی لطیف اور باریک سوراخوں سے تمام زندگی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان میں دیکھنے کی قدرت ہوتی تو بولنے اور غذا چبانے اور نکلنے کی طاقت۔ بالفاظ دیگر ان دو بظاہر، لیکن نہایت اہم چیزوں کے بغیر انسانی زندگی ناممکن تھی۔

اگر آنکھ کی سطح ہمیشہ مرطوب نہ ہوتو اس کے ڈھیلوں کی گردش تکلیف دہ بن جائے بلکہ ناممکن ہو جائے۔ اور جب پلکیں آپس میں بلیں تو اس کی سطح کو چھیل کر رکھ دیں، بلکہ آنکھ کی حرکت بالکل ہی بند ہو کر رہ جائے اگر زبان، گلا اور منہ مرطوب نہ ہوں تو بات کرنا ناممکن ہو جائے، اور غذا کو نگلنا محال ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان گنت فوائد اس مرطوبت کے ہیں جن کو سیرا کا یہ محسوس نہیں ہے۔

مزید تفصیلات کیلئے، تفسیر مزید،

انسان کے باطنی اعضاء میں ایک ایسا سحرت انگیز میکینیکل نظام کام کر رہا ہے جس کے بارے میں لبرل سائنس میں قدر معلومات حاصل کرتے جا رہے ہیں، انکی بڑھتی جا رہی ہے اور دولا کر اس فرمان پر یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ:

انترعم انك جرم مصفیر۔ و فلك انطوى العالم الاكبر۔

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بس ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ جبکہ اس کے اندر بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے،

اور اس اندر کی دنیا میں ایک وصف یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر تمہیں بھی کوئی نوابی ہو تو عموماً کوئی درد یا تکلیف اس کی نشاندہی کر دیتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ

اگر وہ درد نہ ہوتا تو اس مرض کو بڑھنے، پھیلنے، اور خطرناک صورت حال اختیار کر لینے کا موقع مل جاتا، اور انسان بے خبر رہتا۔

”میڈیکل سائنس کا ایک اور نظریہ جو افراد ایشیا اقوام سے گذرتا ہوا یورپ تک پہنچا اور پھر امریکہ کو اس نے اپنے دائرہ اثر میں لے لیا۔ اور جس شخص نے جہاں بھی اس نظریہ کے بارے میں سنا، اس نے فوراً محسوس کیا کہ یہ بات تو بڑی سچی اور بہت دور رس ہے۔“

یہاں تک کہ آج مغربی دنیا کے ایک عظیم اور کھانا ڈالو نیورسٹی کے معروف پروفیسر جناب ”مارشل میک لوہن“ نے اسے جسم کی اندرونی دنیا کے اہم ترین قوانین میں سے قرار دیا ہے، وہ نظریہ ہے کہ:

”درد کی صورت میں اندرونی حالت کو سمجھنا زیادہ (آسان) ہوتا ہے۔“
وہ کہتے ہیں کہ صرف درد ہی کی وہ کیفیت ہے جس میں، ہم اپنے جسم کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے ورنہ اگر جسم میں کہیں کوئی تکلیف یا درد نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ ہم اپنے کاموں میں اس قدر منہمک اور مصروفیات کے اندر اس قدر غرق ہوں کہ خود کو ہی فراموش کر دیں۔ لیکن یہ درد ہے جو انسان کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو فراموش کرے۔

اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ سب سے پہلے جس ذات گرامی نے نبی فریح انسان کو، اس نظریہ سے روشناس کرایا، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ،

”وقتِ دُچار دردِ شوی بہترِ مبادِ خود می آفتی
(جب درد (تکلیف) سے دُچار ہوتے ہو تو خود کو زیادہ اچھی طرح

یاد کرتے ہو۔

امام علیہ السلام کے اس فرمانِ مقدس کو جو عالمگیر شہرت ملی، اور دنیا بھر کے لوگوں نے گویا اسے اپنے دل کی آواز سمجھا، اس کی ایک وجہ تو یہ نظریہ نہایت سادہ، اور دلنشین انداز سے پیش کیا گیا تھا۔

پھر یہ کہ یہ بات ایسی ہے جسے ہر شخص خود بھی محسوس کر سکتا ہے، اور جو چاہے اس کا تجربہ بھی اپنی ذات پر بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔

وہ خود احساس کرے گا کہ اگر اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہ ہو تو لمبا اوقات وہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں اس طرح الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اپنا احساس بھی نہیں رہتا۔ لیکن جیسے ہی جسم کے کسی حصے میں کوئی درد یا کسی قسم کی تکلیف ہوتی، فوراً اپنے جسم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

(منظر منظر صفحہ ۱۰۷)

چاہنے والوں کے دستورِ حیات

قرآن مجید میں خالقِ دو جہاں نے اپنے حبیبِ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے :

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔

(آپ ڈرانے والے (بے غیر) ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک (ہادی) ہوگا)

(سورہ الرعد آیت ۱۷)

جس کے ذیل میں اربابِ نفسِ سیر نے لکھا ہے کہ :

جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرمؐ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ :

إِنَّا الْمُنذِرُونَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَأَمَّا بَيْدَهُ الْحَىٰ مِنْكَ عَلِيٌّ وَقَالَ :

أَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِيُّ بَلَّغْ بِمَعْتَدِي الْمَهْتَدُونَ۔

(منذر (تنبیہ کرنے والا) میں ہوں اور ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے اور اپنے دہست مبارک سے علیؑ کے کاغذے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم ہادی ہو۔ اے علیؑ تمہارے ذریعہ سے ہدایت پانے والے ہدایت حاصل کرینگے)

اس حدیث کی ابن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، اسلمی، جابر بن عبد اللہ انصاریؓ، ابو ہریرہؓ، یحییٰ بن مرہؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ اور سعد بن معاذؓ نے روایت کی ہے۔

ملاحظہ ہو الشرح ۱۲۹۰۳ تفسیر کبیرہ
تفسیر طبری، روح البیان وغیرہ۔

حضرت علیؑ کے بعد امام حسنؑ، ان کے بعد امام حسینؑ، ان کے بعد امام زین العابدینؑ
 ان کے بعد امام محمد باقرؑ، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امام جعفر صادقؑ، اس
 منصب کے ذمہ دار قرار پائے۔

اور ان ہادیانِ برحق نے ہر دور میں، زمانہ کی جبر و دستوں کے باوجود ہر طرح
 کی قربانی دے کر حق کے پیغام کو اس طرح زندہ رکھا کہ باطل کی کوئی آغوش اس
 پر امن کی روشنی کو نہ ختم کر سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو کس اہلی نصب امین
 کی ہدایت فرمائی اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے فرمائیے:

ابن مہال کی روایت ہے: محمد بن معروف ہلالی جو ایک انتہائی بن رسیدہ
 بزرگ تھے، بیان کرتے تھے کہ:

ابوالعباس سفاح (عباسی حکمران) کا زمانہ تھا، اور حضرت امام جعفر صادقؑ تحیرہ
 میں تشریف فرما تھے۔

آپؑ سے ملاقات کیلئے آنے والوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ میں نے مسلسل
 تین دن کوشش کی مگر آپؑ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

چوتھے دن میں گیا، تو مجھے قدرے کم تھا، اور میں امام علیہ السلام تک پہنچنے میں
 کامیاب ہو گیا۔

آپؑ نے مجھے دیکھا تو اپنے قریب بلا لیا۔ اُس وقت آپؑ اپنے جدِ بزرگوار
 امیر المومنین حضرت علیؑ کی زیارت کے لئے (نجف اشرف کی طرف) تشریف
 لے جا رہے تھے۔

میں بھی آپؑ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔

اٹھارے راہ آپؑ... آدابِ طہارت وغیرہ کے لئے سڑک کے کنارے

بٹھڑے، زمین پر ہٹائی تو پانی نمودار ہو گیا۔ جس سے آپ نے وضو فرمایا۔
دو رکعت نماز پڑھی، دعا کی اور روانہ ہو گئے۔

میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ دوران سفر بھی لوگوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتے جا رہے تھے۔

آپ نے فرمایا:

- دریا کا کوئی ہمسایہ نہیں ہوتا۔
- بادشاہ دوست نہیں رکھتا۔
- مافیت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
- کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آرام و آسودگی میں ہیں مگر نہیں سمجھتے۔

اس کے بعد فرمایا:

- پانچ چیزوں سے اپنا تعلق برقرار رکھو۔
- (۱)۔ استخارہ، اور طلبِ خیر کو مقدم قرار دو۔
- (۲)۔ رفرست و سہولت کو عنایت سمجھو۔
- (۳)۔ اپنے آپ کو علم و بردباری سے زینت دو۔
- (۴)۔ غلط بیانی سے دور رہو۔
- (۵)۔ ناپ تول کے پہانے اور ترازو ٹھیک رکھو۔

پھر فرمایا:

جمع کرو۔ قبل اس کے کہ تمہیں روک دیا جائے۔
یہ کہہ کر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف انگشت مبارک سے اشارہ کیا، اور
ادھر فرمایا کہ:-
”اس کے اطراف میں ستر ہزار (۷۰۰۰۰) یا اس سے بھی زیادہ افراد قتل کئے

جس میں گئے۔

(سجاد الانوار)

محدث جنسیر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:
امام جعفر صادق علیہ السلام نے بن پانچ باتوں کی اس فرمان گرامی میں ہدایت فرمائی
ہے اس میں آپ نے دوسری باتوں کے ساتھ ارباب کسب و تجارت کو مخاطب کر کے کہ دایا
بازار گانی تعلیم دیتے ہیں۔

آپ کے جد امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب علیہ السلام اپنے ہم چکر
میں جب کوفہ میں زندگی گزار رہے تھے تو روزانہ اہل کوفہ کو اسی قسم کی ہدایات دیا کرتے
تھے، چنانچہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے ”کافی“ میں جناب جابر سے نقل کیا ہے کہ حضرت امام
مجتہد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ:

جناب امیر المؤمنین جس زمانہ میں کوفہ میں تھے روزانہ (بیت الشرف سے نکل کر)
دن کے ابتدائی حصہ میں کوفہ کے ایک ایک بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔
اور... فرماتے تھے:

۱۔ ”اے گروہ تجارت۔ عذاب خدا سے ڈرو۔“

لوگ جب یہ آواز سنتے تھے تو جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی اسے الگ رکھ کر
پوری یکسوئی کے ساتھ امام علیہ السلام کی گفتگو سننے کھائے گوش برآواز ہو جاتا تھا۔
اس موقع پر جناب امیر لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے:

○ طلب خیر کو ہمیشہ مقدم قرار دو۔

○ (لوگوں کے ساتھ) اچھا معاملہ کر کے برکت حاصل کرو۔

○ خریداروں سے نزدیک رہو (یعنی چیزیں ہنگی نہ بیجو کہ جس قیمت پر خریدار

- چاہتا ہے اُس سے دور ہو جائے۔
- - اپنے آپ کو بُر باری کی صفت سے آراستہ کرو۔
- - قسم کھانے سے خود کو بچاؤ۔ (مقصد یہ ہے کہ سچی بات میں بھی قسم نہ کھایا کرو۔)
- - مظلوموں کے ساتھ انصاف کرو۔ رک اگر کوئی شخص سودا منسوخ کرنا چاہے تو اس کی بات مان لو۔
- - لوگوں پر ستم نہ ڈھاؤ۔
- - سود خوری کے نزدیک بھی نہ جانا۔ یعنی بن چیزوں میں سود کا شبہ بھی ہڑان سے اجتناب کرنا۔
- - ناپ تول کے پیمانے درست رکھنا، ترازو میں نقص نہ ہو اور لوگوں کو ان کے حق سے کم نہ دینا۔
- - زمین پر فساد نہ پھیلانا۔

اسی طرح ایک ایک بازار میں جا کر لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اور بازار کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد، لوگوں کے درمیان قضاوت کھیلے بیٹھتے تھے رآن کے باہمی تنازعات کا فیصلہ فرماتے تھے۔

حالا کھیلے ملاحظہ فرمائیے:

کافی صبر ۵، صفحہ ۱۵۱

منہی الام مال صبر ۲، ۲۸۹۱۲۵

اسی مناسبت سے، صاحبان ایمان کے لئے، مندرجہ ذیل روایت بھی حکمت کا ایک خزینہ ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خاص صحابی عمران بن اعین سے
 (جو خود علم و دانش کے لحاظ سے ایک بلند مرتبہ انسان تھے) فرمایا:
 اے عمران۔ اُن لوگوں پر نگاہ نہ رکھ اگر جو مالی اور اقتصادی اعتبار سے تم
 سے کم ہیں؛ کیونکہ اگر ایسا کر دو گے جو کچھ تمہیں میسر ہے اس کے سلسلے میں زیادہ فتنہ
 پیدا ہوگی۔

اور اپنی روزی میں اضافہ کیلئے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں ہی درخواست کرنا
 دیکھو کہ وہی کارسازِ حقیقی ہے۔
 یاد رکھو کہ وہ عمل جو یقیناً حکم کے ساتھ مستقل طور پر انجام دیا جائے، اگرچہ کم ہو
 لیکن خدا کے نزدیک اس غیر عمل سے بہتر ہے جس کے ساتھ یقین نہ ہو۔
 اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ:

خداوندِ عالم نے بن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب اور صواب
 ایمان کی ایذا رسانی اور ان کی غیبت سے پرہیز سے بڑھ کر کوئی تقویٰ و پرہیز گاری
 نہیں ہے۔

تجربہ اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز، زندگی میں خوشگوار تر نہیں۔
 مال کے لحاظ سے، سب سے زیادہ نفع بخش بات یہ ہے کہ جو کچھ بقدرِ حیاتِ مآل
 ہے انسان، اُس پر قناعت کرے۔ اور (یہ بات ذہن نشین کر لو) کہ:
 تکبر و خود پسندی سے زیادہ نقصان دہ کوئی جہالت نہیں ہے۔

ملاحظہ فرمائیں:

بہارِ الاثر، جلد ۵، صفحہ ۲۴۲

منہجی، الآمال، جلد ۲، صفحہ ۲۵۳

مذکورہ بالا ہر فقرے میں ہدایتِ بشر کا عظیم الشان سامان موجود ہے جو اگر چہ اہم نام
نے اپنے مخصوص صحابی، جنابِ عمران بن اعین سے فرمائے تھے، لیکن رہتی دنیا تک،
ان فقروں میں، تمام جی نوعِ انسان کے قلوب و اذہان کو متور کرنے کا جو سامان ہے
اُسے اربابِ بصیرت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

انسان اگر اپنے سے زیادہ صاحبِ ثروت پر نگاہ رکھے گا تو احساسِ کمتری
کا شکار ہوگا، جبکہ اپنے سے زیادہ مفلوک الحال لوگوں کو دیکھے گا تو نعمتیں اسے مستیر ہیں
ان پر شکریہ پور دگاداد اکرے گا۔

اگر عمل کے ساتھ ایمان و یقین اور اپنے خالق و مالک پر کامل اعتماد نہ ہو تو
اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے!

غیبت۔ کھابلے بنیم کی غذا بھی کہا گیا ہے اور قرآن نے اس کی مثال یہ
پیش کی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کے صبر کا گوشت نوچ
نوپ کر کھانے کی کوشش کرے! جس قدر وہ گل گھٹاؤ نہائے اسی طرح غیبت کو
بھی ایک گل شیخ سمجھ کر ترک کر دینا چاہیے۔

انسان اچھے اخلاق کے ذریعہ سے اپنے بدترین دشمن کے دل میں بھی
اپنے لئے نرم گوشہ پیدا کر سکتا ہے، جبکہ بد اخلاقی انسان کو پورے معاشرے الگ کر سکتی ہے۔
اگر تھوڑے سے رزق پر دل مطمئن ہو تو وہ اس بڑی دولت سے ہزار گنا
بہتر ہے جس کے ساتھ سکونِ قلب میسر نہ ہو۔

سب سے پہلے جو غرور و تکبر میں مبتلا ہوا وہ ابلیس ہے، جو انسان کا سب سے پہلا
دشمن ہے لہذا اس کی صفات سے دور رہنا ہی انسانیت کا تقاضہ ہونا چاہیے۔

دعوائے محبت بھی اور محبت بھی

چم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا بکثرت مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو شخص کسی محبت کرتا ہے وہ اُس کی خواہشیں و فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جو اس کی پسندیدہ شخصیت کی مرضی کے خلاف ہو۔ بلکہ عام طور پر کسی کی محبت کی مصروفی بھی بات ماننے ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے کئی بیٹے ہوں، جن میں سے ایک اپنے باپ کا بہت زیادہ فرماں بردار ہو تو سب لوگ یہی محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ: "اس بیٹے کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی لئے اُس کی ہر بات اُتتا ہے۔ جبکہ باپ کی بات نہ ماننے والے بیٹے کے بارے میں لوگوں کا یہی فیصلہ ہوگا کہ:

"اے اپنے باپ سے کوئی محبت نہیں، جب ہی تو اُس کی بات کو نہیں مانتا۔"

قرآن مجید میں خالقِ دو جہاں نے اپنی محبت کا معیار حضرت رسولِ خدا کی اطاعت اور اتباع کو قرار دیا ہے، جو حبیب و محبوب کی قربت کو واضح کرنے کیلئے کافی ہے۔

ارشادِ قدرت ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

• (اے پیغمبر!۔) کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ خدا سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو (میرے نقش قدم پر چلو) (سورہ مائدہ آل عمران آیت ۳۱)

جس کے ذیل میں اربابِ سیر نے بجا طور پر لکھا ہے کہ:
 ”اس آیت نے تمام دعوے دارانِ محبت کھیلے ایک کسوٹی اور معیار
 بنایا کر دیا ہے کہ محبتِ الہی کا طالب اگر حضورِ اکرم کے اتباع کے ذریعے سے یہ مقصد
 حاصل کرنا چاہتا ہے تو سچ تو وہ یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا بھی ہے،
 ورنہ اُس کے دعوے محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔“ ہمارا ائمہ طاہرین علیہم السلام
 نے بھی اپنے چاہنے والوں کو تاکید کی ہے کہ: خداوندِ عالم کی اطاعت کر کے اسکی
 محبت کا ثبوت دیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

تَعْبَى الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تَقْلَهُ حُبًّا

هَذَا التَّمَرُّكُ فِي الْفِعَالِ يَدِلُّ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ حَقًّا لَأَخَذْتَهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يَحِبُّ مُطِيعٌ

تم خدا کی نافرمانی کرتے ہو جبکہ اُس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو
 تمہاری جان کی قسم — یہ عمل بہت ہی حدیثِ رانجیز ہے
 اگر تمہاری محبت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو سچی ہوتی، تو تم اسکی اطاعت بھی کرتے
 کیونکہ محبت کرنے والا شخص، تو جس محبت کرتا ہے اسکی بات بھی مانتا ہے۔

(ملاحظہ فرمائیے،

بحار الانوار)

امام علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں

سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

الْوَقُوفُ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ مِنْ الْإِثْمَامِ فِي الْهَلَاكِه
(شبہہ کے موقع پر رُک جانا، ہلاکت میں کود پڑنے سے بہتر ہے)

تَرْكَ حَدِيثٍ لَمْ تَرَوْهُ أَفْضَلُ مِنْ رَوَاتِكَ حَدِيثًا لَمْ تُحْصِهِ
(کسی حدیث کی روایت نہ کرنا زیادہ بہتر ہے ایسی حدیث بیان
کرنے سے جس کا حق نہ ادا کر سکو)

إِنَّ عَلَى كُلِّ بَقِ حَقَّ حَقِيقَةٍ وَعَلَى كُلِّ مَوَاقِفٍ نُورٌ أَفْضَلُ مِنْ نُورِ أَفْضَلِ كِتَابِ
اللَّهِ يُخَذُّوهُ، وَمَا خَالَفَهُ فُتِدَ عَزْفُهُ۔

(بیشک ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے اور ہر صریح بات پر نور
رکھی تا باقی) ہے تو جو باتیں خدا کی کتاب (قرآن مجید) کے موافق ہوں
وہ لے لو، اور اُس کے خلاف ہوں انہیں پھوڑ دو)

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّ لَهُمُ الرَّحْمَةُ: غَنَى افْتَقَرُ وَعَزِيزُ قَوْمٍ ذَلٌّ وَ
عَالَمٌ تَلَامِبٌ بِهِ الْجَحْلُ۔

(تین قسم کے) لوگ لازماً تباہ ہیں :

- (۱) وہ مالدار جو محتاج ہو جائے، (۲) قوم کا معزز شخص جسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ (۳) وہ عالم جو جاہلوں کے ہاتھ میں گھلنا بنا ہوا ہو۔

مَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِّ الْمَعَاصِي إِلَى جَنَّةِ التَّقْوَى أَغْنَاهُ اللَّهُ بِغَيْرِ مَالٍ وَأَعْتَفَ اللَّهُ بِغَيْرِ عَسِيٍّ تَوَّابٍ

(جس شخص کو خداوند عالم نے گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقویٰ و پرہیزگاری کی عزت عطا کر دی، اُسے (درحقیقت) مال کے بغیر ہی بے نیاز بنادیا۔ اور قبیلہ و خاندان کے بغیر ہی باوقار بنا دیا۔)

مَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَمَنْ لَمْ يَخْشِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

(جو خدا سے ڈرے، خداوند عالم ہر ایک چیز کو اس سے خوفزدہ رکھتا ہے، اور جو شخص خداوند عالم سے نہیں ڈرتا، خداوند عالم اسے، ہر چیز سے ڈلاتا ہے۔)

مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيُسْرِ مِنَ الرِّزْقِ، رَضِيَ مِنْهُ بِالْيُسْرِ مِنَ الْعَمَلِ۔

(جو شخص خداوند عالم کے (عطا کردہ) مختصر رزق پر راضی ہو، خداوند عالم اُس کے مختصر عمل سے راضی رہتا ہے۔)

مَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ مِنْ ظَلَبِ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَوْنَتُهُ وَتَعِيمَ أَهْلَهُ
(جو رزق حلال کی تلاش میں شرم محسوس نہ کرے اس کا بوجھ بڑھا
ہو جاتا ہے اس کے گھروالے نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔)

مَنْ زُهِدَ فِي الدُّنْيَا بُنَتْ اللَّهُ الْحِكْمَةُ فِي قَلْبِهِ فَأُطْلِقَ بِسَانُهُ
مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا دَاءُهَا وَدَوَاءُهَا، وَأُخْرِجَتْ مِنْهَا سَالِبَاتُهَا۔

(جو شخص دنیا میں زہد (و پارسائی) اختیار کرتا ہے، خداوند عالم
اُس کے دل میں حکمت کو راسخ کر دیتا ہے، پھر اُس کی زبان دنیا کے
(تمام) معاملات میں کشادہ ہو جاتی ہے، وہ یہاں کے امراض اور انکی
دواؤں (کو) خوب اچھی طرح بیان کرنے لگتا ہے، اور یہاں سے سلامتی
کے ساتھ اسے نکال لیتا ہے)

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً قَعَرَ فِيهَا قَلْبُهُ وَشَكَرَ مَا بَلَغَتْهُ
إِلَّا أَطْلَقَ خَيْرًا جَاءَ أَخَذَ۔

(خداوند عالم اپنے بندے کو جو نعمت عطا کرے اگر اُسے
وہ دل سے پہچانے اور زبان سے اُس کا شکر ادا کرے تو جو کچھ اُسے
ملا ہے، اس سے بہتر (مزید) عطا کیا جائے گا)

خَلَّتَانِ مَنْ لَزِمَ مَهَادُخَلَ الْجَنَّةِ، فَهَيْلَ رَمَاهَا؟ — قَالَ:
أَحَبُّ مَا تَذَكَّرُهُ إِذَا أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَتَرَكَ مَا عَجَبْتَ، إِذَا كَرِهَهُ اللَّهُ۔
يَقُولُ لَهُ: مَنْ يُطِيعُنِي ذَلِكَ؟ فَجَالَ مَنْ هَرَبَ مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ۔

دو باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کا پسند ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔
 کسی نے پوچھا: وہ دو باتیں کون سی ہیں؟
 فرمایا کہ:۔ کسی ایسی بات کو برداشت کرنا جو خدا کو پسند ہو (لیکن تمہارے
 دل پر گراں گذرے) اور کسی ایسی چیز کو ترک کر دینا جو دل کو پسند ہو لیکن
 خدا کو ناپسند ہو۔

پوچھنے والے نے عرض کیا:۔ کون لوگ اس کی طاقت رکھتے
 ہیں۔؟

فرمایا:۔ وہ جو جہنم سے بھاگ کر جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں

فِعْلُ الْمُعْرُوفِ يَنْجُو مِنْ مَيْتَةِ السَّوْعِ وَالْقَدَقَةُ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
 وَصَلَةُ الرَّحِيمِ تَزِيدُ فِي النُّعْمِ وَتَنْفِي الْفَقْرَ وَتَوَلَّ الْأَحْوَالَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
 بِاللَّهِ كُنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ۔

عمل نیک، بڑی موت سے بچاتا ہے، صدقہ خدا کی ناراضگی کی
 آگ کو کبھاتا ہے، صلہ رحم سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور محتاجی
 دور ہوتی ہے اور یہ جملہ: ”ہر قوت و طاقت کا سرچشمہ خدا ہی ہے“
 جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے

لَا تَخْاطِلُنَّ مِنَ النَّاسِ خَسَةً۔ إِلَّا حَقُّ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ
 يَنْفَعَكَ فَيَقْتَرِكُ۔ الْكَذَّابُ، فَإِنَّ كَلَامَهُ كَالسَّارِبِ،
 يُسْقِطُ مِنْكَ الْبُعِيدَ وَيُبَاعِدُ عَنْكَ الْقَرِيبَ وَالْفَاسِقُ، فَإِنَّهُ
 يَبْعَثُ بِأَكْثَرِ أَوْشُرِ بَجٍّ۔ وَالْبَغِيلُ، فَإِنَّهُ يَخْذُلُ لَكَ أَخَوَجٌ

مَا تَكُونُ إِلَيْهِ - وَالْجَنَانُ، فَلَيْتَ يَسْلَمَكَ وَتَسْلَمَ إِلَيْهِ.

(لوگوں میں سے پانچ قسم کے افراد) سے تعلقات نہ رکھنا:
(۱)۔ احمق، جو اگر تمہیں نفع پہنچاتا چاہے تو (کبھی) اپنی کم عقلی کی وجہ سے نقصان پہنچا دے گا۔

(۲)۔ جھوٹا، کیونکہ اس کی باتیں سراسر کی طرح ہیں، دُور دراز کو تمہارے نزدیک قرار دے گا اور نزدیک کو تم سے دُور کر دے گا۔

(۳)۔ فاسق، جو ایک (وقت کے) کھانے پانی کے عوض تمہارا سودا کھلے گا۔

(۴)۔ بخیل، کیونکہ جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی تو تمہارا اسٹھوڑ (دگر

(۵)۔ ہزدل، کیونکہ وہ (تمہیں پریشانیوں میں) ڈال کر چھوڑ دے گا۔ (ادھر اگر

تم قتل ہو گئے تو) تمہارا انوں بہا و مول بھرے گا۔

مَنْ عَفِيبٌ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَقِلْ فَبَيْتُكَ سُوءٌ أَفَاحَدُهُ
لَكَ خَلْفًا، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْتَقِرَ لَهُ مُوَدَّةَ أَخِيهِ فَلَا يُعَارِئُهُ وَلَا يُعَايَنُ
حَتَّى هُوَ، وَلَا يَعْدُوَ جَنَاعًا وَفِي حَيْفَةٍ.

(جو شخص تین بار تم پر غصناک ہونے کے باوجود تمہارے بارے میں
کوئی بری بات نہ کہے، اسے اپنا دوست بنا لو۔

اور جس کی محبت کو خالص رکھنا چاہتے ہو، اُس کے ساتھ ہمیر پھیر نہ کرنا
(بیجا) مذاق نہ کرنا، اور نہ اُس سے کوئی وعدہ کہہ کے وعدہ خلافی کرنا)

تاریخ یعقوبی جلد ۲ صفحہ ۱۲۵-۱۲۴

عزت نفس کی حفاظت کرو

خالق دو جہاں نے اُن لوگوں کی توصیف کی ہے، جو اپنی حاجت کو مخفی رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اُس کے اظہار سے اجتناب کرتے ہیں۔

ارشادِ قدرت ہے:

لِّلْفَقْرَاءِ الَّذِينَ أَحْبَبُوا لِى سَبِيلَ اللَّهِ، لَا يَسْأَلُونَ فَتًى بِالْأَرْضِ
يَحْبِبُهُمُ الْبَاطِلُ أَغْنَاءُ مِنَ الْعَقْفِ، تَخْرُجُهُمْ لِبَيْنَاهُمْ، لَّهِ يَسْتَلُونَ
النَّاسَ الْخِافَا...

اُن تنگدست افراد کھیلے خواہش کی راہ میں، محصور ہو چکے ہوں کہ
روئے زمین پر سفر نہ کر سکیں۔ اُن لوگوں کی خودداری کی وجہ سے، نادانف
لوگ انھیں دولت مند سمجھتے ہیں، تم اُن کو قیافہ سے پہچان لو گے۔ وہ
لوگوں سے پٹ کمر (اصرار کر کے) سوال نہیں کرتے۔

(سورہ البقرہ آیت ۲۷۳)

جس کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ: یہ
آیت اصحابِ صفہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(یہ تقریباً چار سو افراد تھے، اُن کا تعلق مکہ اور اطرافِ مدینہ سے تھا، مدینہ
میں اُن کا کوئی گھر اور رشتہ دار نہ تھا، اس لئے وہ لوگ مسجدِ نبوی میں ہی رہائش پذیر
تھے، اور انہوں نے ہر جہادِ اسلامی میں شرکت کیلئے اپنی آمادگی کا اعلان کر رکھا تھا،
ان لوگوں کی دیگر خصوصیات کے ساتھ قرآن مجید نے ایک اہم خصوصیت

یہ بیان کی ہے کہ :

”ان لوگوں کی خودداری، عزت نفس کی حفاظت اور آبرو مندانہ زندگی گزارنے کی عادت کی وجہ سے لوگ ان کو خوش حال سمجھتے ہیں۔“

اس فقرے سے یہ بات بخوبی بھی جاگتی ہے کہ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت نگاہ قدرت میں انتہائی پسندیدہ ہے اور ان ان اندرونی طور پر چاہے فقر و فاقہ کا شکار ہو، لیکن اُسے اپنی ظاہری حالت اسی رکھنی چاہیے کہ لوگ اُسے دولت مند اور خوش حال سمجھیں۔

(تفصیل کیلئے دیکھئے: تفسیر نور و نوری)
چنانچہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنے چاہنے کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے طرز عمل کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کو ان کی عاہت مندی کی خبر نہ ہونے پائے، اور ان کی عزت و منزلت میں کمی آجائے گی۔ اس سلسلہ میں ضرور ذیل واقعہ قابلِ توجہ ہے :

عباس بن حامر کی روایت ہے انہوں نے مفصل بن قیس بن رمانہ سے نقل کیا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ :

”میں ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اُن سے اپنی بعض مشکلات کا تذکرہ کیا، اور دعا کی التماس کی۔

میری گفت گو سن کر امام علیہ السلام نے کثیر کو آواز دی اور فرمایا کہ وہ تمہاری لادجوابو جعفر نے ہمارے پاس پہنچائی تھی۔

کثیر نے تمہاری لادجوابو جعفر نے ہمارے پاس پہنچائی تھی۔

اس میں چار سو دیندہ ہیں۔ انہیں اپنی ضروریات میں خرچ

کر دو۔

میں نے کہا:۔۔ فسر ذہن رسول۔ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میں تو صرف آپ کی
خوش چاہتا ہوں۔

ابام علیہ السلام نے فرمایا:

اے لے لو، اور میں تمہارے لئے دعا بھی کروں گا۔ البتہ (یہ نصیحت
بھی سن لو کہ) لوگوں کو اپنی پریشانیوں سے باخبر نہ ہونے دینا، ورنہ اُن کی نگاہوں
میں تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔

(ملاحظہ فرمائیں:

جہاں کشی ص ۱۲۱، سجاد الازہار، ۳۶، ۳۳، ۳۵)

دشمن کے ساتھ بھی غلابازی نہ کرو

”دھوکہ دہی۔“ اور ”دغابازی۔“ وہ مذہب و مروت ہے جو نہ صرف انسانی نقطہ نظر سے انتہائی معیوب ہے بلکہ خدا و رسولؐ نے اس کی انتہائی شدید العقاب میں مذمت کی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ :
 مَنْ غَشَا فُلَيْتَنْ وَمَنَا — (جو دھوکہ دہی کرتا ہے — وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
 اور وہ کفار و منافقین جو سرکارِ رسالتؐ کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا چاہتے تھے ان کے
 پاس میں پردہ نگارِ عالم نے اعلان فرمادیا کہ اے حبیب! جو لوگ بھی آپؐ کو دھوکہ دینا
 چاہتے ہیں وہ کچھ لیں کہ آپؐ کی نصرت بھیجے خدا کافی ہے۔

ارشادِ قدرت ہے :

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا خَلَا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ عَمَلِهِمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ مُحِيطُونَ

(اور اگر وہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپؐ کے ساتھ دغابازی کریں
 تو آپؐ (کی مدد) بھیجے اللہ کافی ہے اُسی نے اپنی نصرت اور صاحبانِ
 ایمان کے ذریعہ آپؐ کی تائید فرمائی ہے)

(سورۃ انفال آیت ۲۵)

و

بلکہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں دغابازی اور دھوکہ دہی کو منافقین کی
 علامت قرار دیا گیا ہے۔

ارشادِ قدرت ہے :
يَتَّخِذُ عِزُّونَ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا دَعْوًا يَتَّخِذُ عِزُّونَ اللّٰهِ اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۔

(وہ لوگ خداوندِ عالم، اور صاحبانِ ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے
ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور
سمجھتے نہیں)
(سورہ البقرة آیت ۱۷۶)

حضرت ابلیس طاہر بن طہیم السلام علیہ انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور
اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دھوکہ دینے کی کبھی اجازت نہیں دی، بلکہ اپنے ساتھیوں
پر واضح کر دیا کہ نہ ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ دھوکہ دینا پسند کرتے ہیں، چنانچہ
علی بن ابراہیم کی روایت ہے.... ابو الصباح کفائی (جو کوفہ کے رہنے والے تھے)
سمجھتے ہیں کہ :

میں جب مدینہ منورہ گیا تو میں نے امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ ہمارا
ایک پڑوسی ہے۔ ہمدان کا رہنے والا ہے، اُس کا نام جعفر بن عبد اللہ ہے،
ہم لوگوں کے پاس آکر بیٹھتا ہے۔ اور جب ہم امیر المؤمنینؑ کا ذکر کرتے ہیں تو
تو وہ اُن کے خلاف بدگونی کرتا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں
اُس کے خلاف کوئی اقدام کروں ؟

امام علیہ السلام نے فرمایا : ”کیا تم اُس کے خلاف (کوئی قدم اٹھا
سکتے ہو۔ ؟“

میں نے عرض کیا :- ”جی ہاں۔ اگر آپ نے اجازت دے دی تو میں

اُس کی گھات میں رہوں گا۔ اور حبیب وہ میرے اختیار میں آجائے گا تو اُس پر
تلاوتِ نعتِ محمد اُس کا کام تمام کر دوں گا۔

امام نے فرمایا :- اے ابوالصباح۔ یہ دھوکہ بازی ہے اور حضرت رسول خدا
نے ایسے مذموم افعال سے منع کیا ہے۔

یاد رکھو۔ اسلام نے دغا بازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ تم آئے
اس کے حال پر چھوڑ دو۔ قدرت کی طرف سے اس کا علاج ہو جائے گا۔

ابوالصباح کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں کوفہ واپس آ گیا۔

مجھے یہاں آتے ہوئے اتھارہ دن گزرے تھے اور میں صبح کی نماز مسجد میں
ادا کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا کہ کسی شخص نے مجھ سے کہا۔

”اے ابوالصباح : تمہارے لئے خوشخبری ہے !

میں نے کہا : تمہیں بھی اللہ اچھی خبر سنائے، کیا خوشخبری (لائے ہو)۔

بتایا کہ : جعفر بن محمد اللہ گذشتہ شب اپنے گھر میں تھا جو جہانہ میں ہے۔

جب صبح کو نماز کے وقت لوگوں نے اُسے جگانا چاہا تو دیکھا کہ وہ مرا ہوا پڑا ہے اور اس کا

پورا جسم پوری طرح پھولا ہوا ہے۔

پھر حبیب اُن لوگوں نے (اس کی لاش) اٹھائی چاہی تو اُس کی ہڈیوں سے گوشت

کے ٹکڑے جدا ہو کر زمین پر گر گئے جسے اُن لوگوں نے ایک کھال کے اندر

اکٹھا کیا ہے.... اور اب اُسے دفن کرنے لے جایا جا رہا ہے !

(ملاحظہ فرمائیے :

”اثبات الہدایۃ“ جلد ۵ صفحہ ۳۵۰ تا ۳۵۱)

عصرِ حاضری میں، چپ کر دشمن پر حملہ کرنا ایک بہتر قرار دے دیا گیا ہے۔

یہاں تک کہ بہت سے مکہ گوستان بھی، جن کے پیغمبر نے اس قسم کے عمل کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس عمل شیخ کے مرتکب نظر آتے ہیں اور اسے شجاعت و بہادری قرار دیتے ہیں۔

اور انتہا تو یہ ہے کہ حضرات اہلبیت طاہرین علیہم السلام سے حقیقت کا اظہار کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ سر اُٹھا رہے ہیں جو دھوکہ دہی سے کسی دشمن کو ختم کرنا اپنے ایمان کا تقاضہ قرار دیتے ہیں اور جو لوگ انہیں اس طرز عمل سے روکنے کی کوشش کریں، انہیں بزدل سمجھتے ہیں!

ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ امیر طاہرین علیہم السلام کی حیات طیبہ کا پورے فکرو شعور سے مطالعہ کریں اور اس بات پر غور کریں کہ ان ہادیانِ برحق نے اپنے چاہنے والوں کو ہدایات دی ہیں۔

زیرِ نظر واقعہ میں یہ وضاحت موجود ہے کہ :

ابو الصباح ۱۰ اس شخص کو پہچانتے تھے جو ان کے سامنے ان کے آقا و مولا جناب امیر المومنین کو نامناسب کلمات سے یاد کرتا تھا۔

ابو الصباح اگر چاہتے تو چھپ کر اس شخص کو گزند پہنچا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی شرفِ ذہن کی کمی کوئی بھی دم اٹھانے سے پہلے دینِ مذہب کے ذمہ دار حضرات سے دریافت کر لیا چاہیے۔

چنانچہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے دریافت کیا اور امام علیہ السلام نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ یہ دھوکہ بازی ہے اور پیغمبر اکرم نے اسے سختی سے منع کیا ہے۔

جس کے بعد ابو الصباح نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ وہ دشمنِ ظالم رسولِ جو جناب امیر کو نامسزایاں کہتا تھا خود ہی واصلِ جہنم ہو گیا۔

صَدِّقِکَ اپنے رِزقِ مِلّ صَافہ کرو

راہِ قدام میں خرچ کرنا نگاہِ قدرت میں اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اُسے متیقن کی بنیادی صفت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں بالکل ابتداء ہی سے ارشادِ قدرت ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔

(یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اُن پر ہرگز گاروں کیلئے سرچشمہ ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں)

(سورۃ المائدہ آیت ۲۴)

اور جو لوگ اس عملِ خیر کو انجام دیتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

(جو لوگ اپنے مالِ رات دن، مخفی طور پر (سچی) اور علانیہ (سچی) خرچ کرتے ہیں اُن کیلئے اُن کے پروردگار کے پاس اجر (دو ٹواب) ہے، ان لوگوں پر (روزِ قیامت) نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہونگے)

(سورۃ البقرہ آیت ۲۷۴)

اور اس سے جاہل ہونے والی برکتوں کو مالکِ دو جہاں نے بارانِ رحمت سے
تشیبہ دی ہے جو زمین کی حیات نو کا باعث بھی ہوتی ہے مبزوں کو روئیدگی پر عطا
کرتی ہے۔ چمن میں بہار بھی لاتی ہے، کھیتوں کو شاداب بھی کرتی ہے اور باغات
کو بیودوں سے مالا مال بھی!

ارشادِ قدرت ہے :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُبْتِغُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيُؤْتُونَ
الْفَسِيحَ كَمَثَلِ جَذْءٍ مِّنْ يُّورٍ أَصَابَهَا دَابَلٌ فَأَتَتْ أَبْغُلًا ضَعُفَيْنِ
فَأَن لَّمْ يَضْحَكَا دَابَلٌ قَطِلَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خداوندِ عالم کی خوشنودی
کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اُس باغ
جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اور اس پر زور دار بارش برسے جس کے
نتیجے میں وہ دو گنا پھل لائے، اور اگر اس پر زور دار بارش نہ بھی پہنچے
تو بڑی بارش (ہی کافی ہے) اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو، خدا اسے
دیکھنے والا ہے۔

(آیت ۲۶۵)

حضرت امیرِ طاہرین، علیمِ اسلام نے اپنے ماتے والوں کو صدقہ و خیرات
کی خصوصی تاکید بھی فرمائی، اور اس کا بے مثال عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ چنانچہ -
علی بن دہبان نے اپنے عم محترم ہارون بن عیسیٰ سے روایت کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ :

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد سے فرمایا :
اخراجات کیلئے جو رقم رکھی تھی اس میں سے اب کتنی تمہارے پاس باقی

رہ گئی ہے۔ ۹

محمدؐ نے کہا، چالیس دینار۔

امامؑ نے فرمایا: اے لاؤ خدا کی راہ میں صدقہ کر دو۔

محمدؐ نے عرض کیا کہ: اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ۹

امامؑ نے فرمایا: اے خدا کی راہ میں صدقہ کر دو، پروردگار عالم تمہیں اسکے

عوض (مزید) عطا فرمائے گا۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جس طرح

ہر چیز کی مفتاح ہوتی ہے (اسی طرح) رزق کی مفتاح (چابی)۔ صدقہ ہے،

لہذا صدقہ (کرتے رہ) کر دو۔

محمدؐ نے امام علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کیا۔

اس واقعے کے صرف دس دن بعد امام علیہ السلام کے پاس بھی ہزار

چار ہزار دینار آئے تو امامؑ نے محمدؐ سے فرمایا:

”اے نورِ نظر۔ (دیکھو) ہم نے خدا کی راہ میں چالیس دینار دیئے تھے،

اور خداوندِ عالم نے ہم لوگوں کو چار ہزار دینار عطا فرادیئے۔

لاحظہ فرمائیں: کافی۔ شیخ کلینی

امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذکورہ بالا فرمان، مکمل طور پر قرآن مجید کی

اس آیت کی عملی تفسیر نظر آتا ہے جس میں خداوندِ عالم نے یہ اعلان فرمادیا ہے

کہ بندے اس کی راہ میں جو بھی حسدِ چ کرے، اس کا انھیں پورا پورا

عوض دیا جائے گا۔

ارشادِ قدرت ہے:

وَمَا أَنتُم مِّنْ شَيْءٍ فَنُؤِخِّرُهُ وَهِيَ خَيْرُ لِّلْآخِرِينَ۔

اور تم لوگ جو کچھ بھی (اُس کی راہ میں) خرچ کرو گے، وہ اس کا پورا پورا عوض تمہیں عطا کرے گا۔ اور وہ سب اچھا رزق عطا کرنے والا ہے۔

(سورہ مبارکہ "سبا" آیت ۳۹)

آیت کے الفاظ ہیں، "فَمَا يُخْلِفُهُ"۔ یہ باب "إِخْلَافُ" ہے۔ (اخلاف خلیفہ، اخلافا) عربی زبان میں "إِخْلَافُ" کا مطلب ہے: عوض اور بدلہ دینا۔ یہ عوض اور بدلہ دنیا میں بھی ممکن ہے۔ جبکہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ حدیث قدسی میں ارشادِ قدرت ہے،

أَنْفَقْتُ، أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ - (تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا) عوض دوں گا۔

روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ: دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے: اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مَتَّبِعَنَا ثَلَاثًا۔ (خداوند! خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تلف نہ کر دے) اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے: اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُتَّبِعًا خَلْفًا۔ (خداوند! خرچ نہ کرنے والے کو (اس کا) عوض عطا فرما۔

مذکورہ بالا روایات، اور اسی مضمون کی دوسری احادیث، ہر ادرانِ اہلسنت کی معتبر اور مستند کتابوں میں بھی موجود ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے: صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ (وغیرہ)

مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو

دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے حضرات اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ انیسویں صدی عیسوی تک، نہ تو مزدور کی مزدوری کے بارے میں انسانی ذہن اتنا بیدار ہوا تھا، اور نہ خود انسان کی قدر و قیمت کا صحیح معنوں میں احساس کیا جاتا تھا۔ بلکہ مغربی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھنے والوں سے یہ بات بھی مخفی نہیں کہ ان لوگوں نے مشرقی اقوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک روا رکھا۔

آج مغربی دنیا کے بیشتر ممالک میں جو سیاہ فام نظر آتے ہیں، ان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مغربی اقوام نے اپنی قوت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیشتر افریقی ممالک پر حملہ کیا، اور وہاں کے سیاہ فام افراد کو غلام بنا کر اپنے ممالک میں لے گئے۔ ان سے جبراً منقبت لی جاتی تھی، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، ان پر وحشی دہندوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کی معمولی فرد گناہوں پر ان پر انتہائی سخت جہانی تشدد کیا جاتا تھا۔

جبکہ اسلام کی تاریخ دیکھی جائے تو نظر آئے گا کہ حبش سے آنے والے سیاہ فام جناب بلالؓ نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خاص مؤذن مقرر کیا۔

حالانکہ ان کا تلفظ نہ زیادہ خوبصورت تھا، نہ خراج کی بہت زیادہ صحت کا

ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ بات معروف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے شکوہ کیا کہ بلال جب "ش" ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے منہ سے "س" کی آواز نکلتی ہے؛ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ :

بلال کی "س"۔ خدا کے نزدیک "ش" جیسی ہے

(نقل بالمعنی)

اسی طرح مزدوروں کے ساتھ بغیر اکرم اور ان کے اہلیت طہارین نے جو شالی سلوک فرمایا ہے، اس کا اس سے قبل تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور آج جو عالم اسلام میں یہ بات معروف ہے کہ، "مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل مزدوری دے دو۔" اس کی بنیاد بھی خاندان رسالت کی ایک عظیم المرتبت شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی ہے۔ جس کے بارے میں :

شیب کی روایت ہے کہ :

"میں نے کچھ لوگوں کو اجرت پر بلایا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے باغ میں بعض خدمات انجام دیں۔

ان لوگوں سے، عصر کے وقت تک کام کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔

جیسے ہی وہ لوگ کام سے فارغ ہوئے، امام علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار محبت سے فرمایا کہ : "ان لوگوں کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔"

حوالہ بحلیہ مطبوعہ فرمایا : کافی دیش علیہ الرحمہ ۵ : ۱۸۹

منہجی الامال ج ۲ : ۲۳۹

اس جگہ یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ بیسویں صدی کے اوائل میں روس میں
جوان انقلاب آیا اس کا نعروہ ”مزدوروں کے حقوق“ ہی سے متعلق تھا، اور سودیت یونین
کے حکمران دنیا بھر کے لوگوں کو یہ یاد کراتے تھے کہ وہ مزدوروں کو ان کے حقوق دلوانا
چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی تاریخ کی ایک اندوہناک حقیقت ہے کہ جب تک سودیت یونین
قائم رہی، دہاں کے مزدوروں نے انتہائی ناگفتہ بہ زندگی گزاری، یہاں تک گوڈباچوف
کے زمانہ میں ”سودیت یونین کا خاتمہ ہو گیا اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی آقائے خمینی علیہ السلام
کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جس میں آپ نے غور باچوف کو دکھا تھا کہ:
”دنیا حقیر بہتہارے کیورنٹ نظام کی پامالی کا نقشہ دیکھے گی۔“

امام علیہ السلام کی شہادت

مشہور و معروف قول کے مطابق آپ کی شہادت ماہ شوال المکرم ۴۸ھ میں ہوئی

جیسا کہ شیخ مفید الرعمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

وَمَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ دَعَاةً
وَلَهُ ثَمَسٌ وَسِتُونَ سَنَةً وَدَفِنَ بِالْبَقِيعِ مَعَهُ ابْنُهُ وَحَبْلُهُ وَجَمْعٌ مِنَ
عَلِيَّتِهِمُ السَّلَامُ.

آپ نے ماہ شوال ۴۸ ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا اس وقت
آپ کی عمر مبارک ۶۵ سال تھی اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے والد
دادا اور ان کے چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

(الارشاد شیخ مفید صفحہ ۲۴)

ہمارے سب کے بلند تر بہ محدث ثقہ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ
کی عبارت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے آپ نے لکھا ہے کہ:

وَلَبَّ الْبُرْجُ عِنْدَ اللَّهِ سَنَةً ثَلَاثًا وَثَمَانِينَ وَمَضَى فِي شَوَّالٍ مِنْ
سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ دَعَاةً وَلَهُ ثَمَسٌ وَسِتُونَ سَنَةً وَدَفِنَ
بِالْبَقِيعِ، وَامَّةٌ أُمُّ فَرْدَا بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

(حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سند ہجری میں)

ولادت باسعادت ہوئی اور ۶۵ سال کی عمر میں مسئلہ میں سوال کے
پہنچنے میں آپ دینا سے تشریف لے گئے، اور بنت البقیع میں آپ کو
دفن کیا گیا۔

آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امّ فروہ بنت قاسم بن محمد ہے
(ملاحظہ فرمائیے، کافی جلد ۱ صفحہ ۴۷۲)

ہمارے نہایت بلند مرتبہ عالم دین، جناب شہید اول کی جبارت ہے۔
وَلَدٌ بِأَمْدٍ مِّنْهُ... مَبَاحِ عَشْرٍ شَهْرٍ بِعِ الْأَوَّلِ سَنَةً فَلَا تُنْزِلُ
وَقَبْلُ فِي شَوَّالِ۔

مدینہ منورہ میں ۷ ربیع الاول ۱۲۳۵ ہجری کو آپ کی ولادت
باسعادت ہوئی، اور مدینہ میں ہی ماہ شوال میں آپ نے عالم آخرت کی طرف
سفر کیا،

(ملاحظہ فرمائیے کتاب: الدرر ص ۱۵۲)

صاحب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ:
قَبْلُ فِي شَوَّالِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ دَعَاةً۔
آپ نے ماہ شوال ۱۲۵۳ ہجری میں سفر آخرت اختیار فرمایا،
کتاب: روضۃ الواعظین ص ۲۵۳ اور مناقب ج ۱ صفحہ ۲۹۹

البتہ سوال کی کس تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی، اس سلسلہ میں دو قول ہیں:

- (۱)۔ ۱۵۔ شوال المکرم ۱۲۸۴ھ ہجری، جیسا کہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں، اور صاحب نورالابصار نے اپنی کتاب کے صفحہ ۴۲۷ پر لکھا ہے۔
- (۲)۔ ۲۵۔ شوال ۱۲۸۴ھ جیسا کہ بعض ارباب تحقیق نے اختیار کیا ہے۔

دریائے علوم آلِ محمدؐ کے شناد و جناب علّامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حضرت امام جعفر صادقؑ کی شہادت کے تذکرہ میں مندرجہ ذیل واقعہ بھی بیان کیا ہے:-

شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت ہے... جناب ابوبصیر کہتے ہیں کہ:

”میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت کے لئے آیا، تو جناب اُمّ حمیدہ نے (بہت شدت سے) گریہ کیا اور ان کے رونے سے مجھ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔

انہوں نے مجھ سے کہا:

”اے ابوبصیر کاش تم امام علیہ السلام کی شہادت کے وقت (اس شہر میں) موجود ہوتے تو تم ایک عجیب منظر دیکھتے!

رجب و وقت شہادت نزدیک آیا تو امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، اور فرمایا کہ:

”میرے جتنے بھی قرابت دار ہیں سب کو جمع کرو۔“

چنانچہ ہم لوگوں نے امّ کے تمام قرابت داروں کو بلالیا، اور کسی ایک شخص کو ترک نہیں کیا، بلکہ آپؑ کی ہدایت کے مطابق ایک ایک سے روکو جمع کر دیا، امام علیہ السلام نے تمام قرابت داروں پر نگاہ ڈالی اور فرمایا:

إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَمُنُّ مَسْتَجِئًا بِالْقُلُوبَةِ۔

یشک ہمدی شفاعت کسی ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو معمولی

چیتہ تھما ہو)

(ملاحظہ فرمائیے:

ثواب الاعمال صفحہ ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷)

نامناسب نہ ہوگا، اگر یہاں قرآن مجید کے ایک ارشاد مقدس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔

ارشادِ قدرت ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ - فِي جَنَّاتٍ يَسْتَأْذِنُونَ عَنْ الْمُحْجَرِينَ - مَا سَأَلُوكُمْ فِي شَيْءٍ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ - وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا خَوْضٌ مَعَ الْغَالِبِينَ وَكُنَّا مُكَذِّبِي يَوْمَ الدِّينِ - حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ - فَمَا شَفَعْنَاهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ -

(ردِ قیامت) ہر شخص اپنے اعمال کے گروہی ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن کو ان کا اعمال نامہ داسنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔

وہ جنت کے باغات میں، محرموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ: تمہیں کس بات نے جہنم تک پہنچایا؟ وہ لوگ کہیں گے: ہم نہاد نہیں پڑھتے تھے۔

محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اہل باطل کے ساتھ لہو باتوں میں، ہم بھی شامل ہو جاتے تھے، اور دُعا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ یہ یقینی منزل ہمارے سامنے آگئی

اب ان لوگوں کو، شفاعت کرنے والوں کی سفارش سے فائدہ

نہیں پہنچے گا)

(سورہ مبارکہ المائدہ آیت ۳۸ تا ۴۰)

قرآن کا یہ اعلان کر:

”ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھ گروں ہے۔“ یعنی اُس کے حسن انجام اور بد انجامی کا تعلق اس کے کردار سے ہے۔“

قرآن مجید نے قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ،
”ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ گروں ہوگا، انسا نفسی کی کیفیت ہوگی، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کو اُن کے ایمان اور عمل صالح کی بناء پر جنت کا پروانہ عطا کیا جا چکا ہے وہ اپنے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لئے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں آراستہ مسندوں پر آرام سے بیٹھیں گے۔“

پھر اُن کو اہل جہنم کا منظر دکھایا جائے گا کہ کس طرح انہیں جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے اور اُن کے ایمان اور عمل کی فراہمی نے انہیں کتنے بُرے انجام سے دوچار کیا ہے۔
اہل جنت، اپنے آرام و مقامات پر بیٹھیں گے، بعض اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ:

”اے۔۔۔ آپ کیسے جہنم میں بھیج دیئے گئے۔؟ تو اُن لوگوں کا پہلا جواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

”ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے!

کیونکہ اگر نماز پڑھتے، تو نماز میں خدا کی یاد دلاتی، فشاء و منکر سے روکتی، اور ہمیں خداوندِ عالم کے مقرر کردہ صراطِ مستقیم کی دعوت دیتی۔“ (تفسیر ترمذی)

عصر حاضر میں، مصر کے ایک مفسر نے اس آیت کے ذیل میں بجا طور پر لکھا ہے:
(نامہ اعمال) دلہنے ہاتھ (میں پانے) والوں کی آزادی اور قید سے
خلاصی۔ اللہ کے فضل و رحمت سے ہوگی جو ان کی نیکیوں میں برکت دے گا۔

یہاں اس ضمن میں اس اعلان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور مجرموں کے دلوں پر
کاری ضرب لگا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسوا کن حالت میں دیکھیں گے، اپنے گناہوں کا
اس وقت ایک کھلا اور علما اعتراف کر سینگے، جب یہ اعتراف کچھ فائدہ نہ دے گا۔
نومذنبوں کو، وہ دلوں، دنیا میں ناقابل توجہ اور ناقابل خطاب جانتے تھے، مگر
وہاں انھیں بلند و بالا اور باعزت پائیں گے۔

وہاں اہل ایمان ان رجعتی لوگوں سے، جہنم میں داخلے کا سبب دریافت
کر سینگے۔

یہ اعلان اہل ایمان کے قلوب پر بھی بڑا اثر انداز اور اثر انگیز ہے کہ وہ دنیا میں
ان مجرموں سے ہزار قسم کی نفرت و عقارت اور اذیت و تمسخر برداشت کرتے رہے۔
لیکن روز قیامت، ... وہ اپنے آپ کو باعزت جگہ اور اپنے دشمنوں کو اس
ذلیل جگہ دیکھ کر پوچھیں گے:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (تمہیں جہنم تک کس چیز نے پہنچایا؟)
یہ سوال و جواب، ہاضی کا سارا نقشہ اور ماری تاریں ان کے پیش نظر لائے گا۔

اور وہ مجرمین اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ:

”ہم اس جماعت میں نہ تھے، بن کی امتیازی علامت نہ تھی۔“

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں تاذ کی کیا اہمیت اور کتنا بلند مقام ہے۔

(حقیقت یہ ہے کہ): تاذ اسلام کا بنیادی رکن ہے جس سے انکار کفر ہے۔

اسی لئے تو احادیث میں آیا ہے کہ:
 مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ (جو عداً نماز ترک کرے اس نے
 کفر کیا۔)

(فی ظلال القرآن پارہ ۲)

اس مقام پر یہ بات بھی کچھ لینی چاہیئے کہ:
 ”نماز“ کوئی شخص اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ایمان
 نہ لایا ہو، اس لئے ”نمازیوں میں سے ہونا“ آپ سے آپ، ایمان لانے والوں میں
 سے ہونے کو مستلزم ہے۔

لیکن ”نمازیوں میں سے نہ ہونے کو“ دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیکر
 یہ بات واضح محدودی گئی کہ۔

”ایہاں لا کر بھی آدمی دوزخ سے نہیں بچ سکتا، اگر وہ تارک نماز ہو۔“

(تفہیم القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادتِ نہر سے ہوتی جیسا کہ متعدد علمائے
 کرام اور محققین ذوی الاسترام نے لکھا ہے۔
 مصباح کفعمی کی عبارت ہے:

وَتَوَفَّيْنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ... مَسْمُومًا فِي غَنَبٍ

(آپ کو انگوڑ کے ذریعہ سے زہر دیا گیا، جس سے آپ کی شہادت

ہوتی)

(ملاحظہ فرمائیے مصباح کفعمی ص ۵۲۲)

اور جیسا کہ ارباب تاریخ نے تصریح کی ہے :
جیسا کہ حکمران، منصور دوانیقی نے ہی قہر کے ذریعے آپ کو شہید کیا۔
جیسا کہ فخر الحقین نے لکھا ہے کہ :

... جب سلطان بنی امیہ ختم ہو گئی تو بنی عباس کا دور (شروع) ہوا۔ ابو عباس (معاویہ)
اور منصور دوانیقی، بادشاہ بن بیٹھے... اور اسی منصور دوانیقی نے حضرت (امام جعفر صادق)
کو قہر دلایا، جس سے حضرت شہید ہوئے :

(تاریخ ائمہ صفحہ ۳۴۲)

عالم اسلام کے بلند مرتبہ عالم دین ابن شہر آشوب نے بھی اسی کی تصریح کی ہے
چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ :

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْقُمِّيُّ : سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ، وَدُفِنَ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَمَلَ
عَمْرُهُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ مِائَةً.

(جناب ابو جعفر قمی کا بیان ہے کہ :

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور نے قہر دیا۔ آپ کو
جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ (صلوات کے وقت) آپ زندگی کے ۵۷ سال تکمل کر چکے
تھے،

(ملاحظہ فرمائیے : مناقب ابن شہر آشوب)
جلد ۲ - صفحہ ۲۹۹

صاحب فصول المہم نے یہ بھی لکھا ہے کہ
وَقِيلَ إِنَّهُ مَاتَ بِالسَّيِّمِ فِي أَيَّامِ مَنْصُورٍ

مصور وراثتی کے زمانہ میں، زہر کے ذریعہ سے آپ کی شہادت واقع

دلفیول المنہ صفحہ ۲۰۸، ۲۱۶

ہوتی تھی

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کو غسل و کفن دیا۔ نماز جنازہ پڑھی اور ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں جنت البقیع میں دفن کیا۔

ثقة الاسلام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ:

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ:

أَخَالَفْتُ أَبِي فِي لَوْ مَبْنِي شَطْرَ مَدِينِ كَانَ يُحِبُّ مَقِيلًا، وَفِي مَقِيلٍ

مِنْ قَمِيصِهِ وَفِي عَامَّةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَفِي بُرْجٍ اسْتَرْ مَيْحَةً.

بِأَرْعَابٍ مِنْهَا.

یونس بن یعقوب کی روایت ہے، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ:

(میں نے اُن دو مصری کپڑوں میں (اپنے والد ماجد) کو کفن دیا، جو

آپ بطور احرام استعمال کرتے تھے اور آپ کو نہیں پہنایا، اور امام زین العابدین کا عمامہ

آپ (کے سر اقدس پر رکھا)، اور ایک چادر جسے چالیس دینار میں خریدا تھا۔

(ملاحظہ فرمائیں،

کافی جلد ۱ صفحہ ۵۳)

تبہمیں دو تکفین کے بعد نماز جنازہ ادا کی۔

اور جنت البقیع میں اپنے آبا و اجداد کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

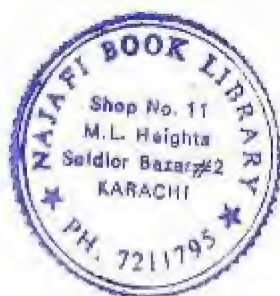
۱۰۔ مولف رحمہ اللہ اپنی لاطنی کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ فسرہ استعمال کیا گیا ہے۔

جیسا کہ تمام مورخین نے تواتر کے ساتھ لکھا ہے کہ :
 وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِيهِ وَحَبَدِهِ وَجَمْعَةِ الْخَسَنَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
 آپ کو جنت البقیع میں آپ کے والد، دادا، امدان کے چچا،
 امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ دفن کیا گیا۔

ملاحظہ فرمائیے :

(اعلام الوری ص ۲۶۶)

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پتہ: ادوبکس جنیوہ 18168 کراچی 74700 پاکستان
Phone: 4134753

عقبات اسلامک پبلیکیشنز کی فہرست کتب

Rate	Name of Books	Rate	Name of Books	Rate	Name of Books
	عقبات اسلامک پبلیکیشنز		عقبات اسلامک پبلیکیشنز		عقبات اسلامک پبلیکیشنز
150/-	امام حسین	60/-	سوانح	250/-	آرٹھن و ستر گیم
100/-	شیر بانو	60/-	سوانح	200/-	سوانح قرآن
100/-	نور محمد قرآن (مختصر و جامع)	60/-	نور محمد قرآن	200/-	نور محمد قرآن
		60/-	سیدنا سید	325/-	سیدنا سید
		60/-	نور محمد قرآن	150/-	نور محمد قرآن
		60/-	ملکات حب نال	150/-	نور محمد قرآن
	عقبات اسلامک پبلیکیشنز	60/-	نور محمد قرآن	150/-	نور محمد قرآن
100/-	عقبات اسلامک پبلیکیشنز	60/-	نور محمد قرآن	140/-	نور محمد قرآن
300/-	سیدنا سید	250/-	سیدنا سید	60/-	سیدنا سید
100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	60/-	سیدنا سید
100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	40/-	سیدنا سید
	عقبات اسلامک پبلیکیشنز	100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
50/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	50/-	سیدنا سید
50/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	200/-	سیدنا سید
50/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
50/-	سیدنا سید	130/-	سیدنا سید	40/-	سیدنا سید
	عقبات اسلامک پبلیکیشنز	60/-	سیدنا سید	50/-	سیدنا سید
300/-	سیدنا سید	60/-	سیدنا سید		سیدنا سید
100/-	سیدنا سید	60/-	سیدنا سید		سیدنا سید
60/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	150/-	سیدنا سید
60/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
60/-	سیدنا سید		سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
130/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
150/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
		50/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
		50/-	سیدنا سید	100/-	سیدنا سید
50/-	سیدنا سید		سیدنا سید	50/-	سیدنا سید
200/-	سیدنا سید	150/-	سیدنا سید	50/-	سیدنا سید
150/-	سیدنا سید	200/-	سیدنا سید		سیدنا سید

7223689 کتب اسلامک پبلیکیشنز لاہور۔ فون: 2433055
صنعتی بک ڈپو اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد

7224812 کتب اسلامک پبلیکیشنز لاہور۔ فون: 0333-5224572
صنعتی بک ڈپو اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد

6686907 کتب اسلامک پبلیکیشنز لاہور۔ فون: 6686907

